

ஸ்ரீ நாமஜயம்.

ஸ்ரீ ம த் வ ர ல் மீ கி

தமிழ்

ஆரண்ய ~~பாண்டி~~

ஸ்ரீ ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடிப்பிழாதிருந்த இவர்கள்
ஸ்ரீ மடம் வித்வானும் தர்ம ப்ரசாரகரும்,
ஸ்ரீ ஜகத்குரு ச்ருவ்கேரி மடம் ஸநாதன தர்ம ப்ரசாரகரும்,
சாஸ்த்ர ரத்னம், வேதமூர்த்தி, கவிஞஞ்சரம், வித்யாவாக்பதி,
"வேதாந்த தத்வ மஹோபதேசகர் முதலான அநேக பிருதுகளால்"
அலங்கரிக்கப்பட்டவருமான

பஞ்சம்மடூர்

தேதியூர் ஸுப்ரஹ்மண்ய சாஸ்திரியள்

அவர்களால் எழுதப்பட்டது.

கி ரி ப் ர ஷ்

பப்ளிஷர்ஸ்

திருவஸ்விக் கேணி, சென்னை.

All Rights Reserved

वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः
 शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वद्वयोः वाय्वादिकोणेषु च ।
 सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्भवान्
 मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् ॥

உ.
ஸ்ரீராமஜயம்.

ஸ்ரீ ம த் ரா மாய ண ம்

ஆரண்ய காண்டம்

संसेव्यो ऋषिमण्डलेषु बहुधा गोदावरी सत्तटे
कुर्वन् वासमराति मण्डलमपि छित्वा सुहृतात् स्वयम् ।
सीता त्यागमिषेण कल्पितमतेः दूरं भवेत् तत्परं
ब्रह्मेत्येवमप्युप्यशासनमपि श्रीमान् सयः पातुमाम् ॥

ஸெவ்யோ ஋ஷிமண்டலேஷு பஹுதா கோதாவரீ சத்தடே
குவ்ந வாஸமராதி மண்டலமபி சித்வா சூஹுரீதாத் ஸ்வயம் ।
ஸீதா த்யாகமிஷேண கல்பிதமதே: தூரம் பவேத் தத்பரம்
ப்ரஹ்மெத்யேவமப்யுப்யாஸனமபி ஸ்ரீமான் சய: பாதுமாம் ॥

ஸம்ஸேவ்யோ ரிஷிமண்டலேஷு பஹுதா கோதாவரீ ஸத்தடே
சூர்வந் வாஸமராதி மண்டலமபி சித்வா முஹூரீதாத் ஸ்வயம் ।
ஸீதா த்யாகமிஷேண கல்பிதமதே: தூரம்பவேத் தத்பரம்
ப்ரஹ்மத்யேவமப்யுப்யாஸனமபி ஸ்ரீமான் சய: பாதுமாம் ॥

முன் காண்டத்தில், ஸம்ஸ்தமான ஜகத்தினுடைய உத்
பத்தி, ஸம்ரசுஷணம், நாசம், என்ற மூன்றுக்கும் எந்த வஸ்து
பரமகாரணமாகுமோ அதுதான் பரப்ரம்மம் என்றும், ஸகல
வேதாந்தங்களாலும் ப்ரதிபாதிக்கப்படும் பொருள் என்றும்,
மாயை என்ற இருளுக்கு விலகிய வஸ்து என்றும், அழி

யாததான பரமானந்தத்தை ஸ்வரூபமாக உடையதென்றும், ஸகல ப்ரபஞ்சத்திலும் அந்தர்யாமியாக விளங்கும் வஸ்து என்றும், ஸ்வயமாகவே ப்ரகாசிக்கும் தேஜோமயமான உருவமென்றும், நிகரற்ற ஸனாதன தர்மத்தை லோகத்தில் பரவச் செய்யும் பரம்பொருள் என்றும் விவேகிகள் அறிந்திருக்கக்கூடும். அந்த பரம்பொருள்தான் ப்ரக்ருதத்தில் கதாநாயகனான ஸ்ரீராமன் என்றும் நன்றாக அறியவேண்டும். ஸ்ரீராமனோ, முன்காண்டத்தில் பித்ருவாக்ய பரிபாலனம் என்ற தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கவேண்டியது அவசயம் என்பதை ஸ்தாபித்துவிட்டு, இக்காண்டத்தில் ஸஜ்ஜனங்களை ஸம்ரக்ஷிக்கவேண்டியது ஸனாதனிகளின் முக்ய கடமையாகும் என்பதைத் தான் அனுஷ்டித்து ப்ரகாசப்படுத்துகிறார். அரண்யத்தில் வஸிக்கும் மஹர்ஷிகளுக்கு ஆரண்யர்கள் எனப் பெயர் ஏற்பட்டது. அம்மஹான்களுக்கு பரமானந்தத்தை உண்டுபண்ணுவதற்கு ப்ரக்ருத கதாநாயகனான ராமன், தண்டகாரண்யத்தில் ப்ரவேசிப்பதனால், இக்காண்டத்திற்கு ஆரண்யகாண்டம் எனப் பெயர் ஏற்பட்டது.

தண்டகாரண்ய ப்ரவேசம்.

प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान् ।

ददर्श रामो दुर्ध्वस्तापसाश्रममण्डलम् ॥

புவிஸ்ய து மஹாரண்யம் டண்டகாரண்யமாத்த்வான் ।

ததர்ஸ ராமோ துர்தர்ஷஸ்தாபஸாஸ்ரமமண்டலம் ॥

ப்ரவிச்ய து மஹாரண்யம் தண்டகாரண்யமாத்த்வான் !

ததர்ஸ ராமோ துர்தர்ஷஸ்தாபஸாஸ்ரமமண்டலம் ॥

இந்த ச்லோகத்திலுள்ள ப்ரவிश्यतु (புவிஸ்யதா) (ப்ரவிச்யது) என்ற இடத்தில் காணப்படும் तु (தா) (து) சப்தமானது ராமன் ப்ரவேசித்த தண்டகாரண்யத்தின் விசேஷத்தை ப்ரகாசப்படுத்துகின்றது. முன் காலத்தில் இந்த அரண்யம் பெரிய ராஜதாலரியாக விளங்கிவந்தது. தண்டகன் என்ற ஷர் அரசன் இதைப் பரிபாலனம் செய்துவந்தான். சுக்ராசார்பர்களுடைய ஆச்ரமும், இந்த ராஜதாலரியில் ப்ரஸித்தமாக விளங்கி வந்தது. தண்டகன்

என்ற அரசன், ஒரு ஸமயம் வேட்டையாடும் காலத்தில் சுக்ரா சார்யர்களுடைய ஆச்ரமத்தின் அருகில் வரும்படி நேர்ந்தது. அவ்வமயம், சுக்ராசார்யருடைய, குமாரியான பத்மலிவாஸனீ என்ற கன்னிகை ஸகிகளுடன் வினையாடிக்கொண்டிருந்தாள். அரசனோ, அக்கன்னிகையைப் பார்த்த மாத்ரத்தில் அவளிடம் மோஹங் கொண்டு, பலாத்காரமாக அவளை ஆலிங்கனாதிகள் செய்து போகஸுகத்தை அனுபவித்தான். இதை அறிந்த சுக்ராசார்யர்கள் மிகுந்த கோபங்கொண்டு அந்த ராஜனே, “நீ இதுமுதல் ராக்ஷஸனுக் ப் போகக்கடவாய். உன் ராஜ்யமும் அரண்யமாகப் போகக்கடவது” என்று சபித்துவிட்டு, தானும் ஹிமாலயம் சென்றுவிட்டார். அது முதல், தண்டகாரண்யம் என்ற பெயருடன் இந்தத் தேசமானது விளங்கி வருகிறது. இது நிரம்பவும் பயங்கரமான வனமாகும். விராதன் முதலான க்ரூர ஸ்வபாவமுள்ள ராக்ஷஸர்களுக்கு இந்த அரண்யத்தில் ஸஞ்சாரம் உண்டு. ஆகிலும், த்ரிகால ஞானிகளான மஹர்ஷிகள் பாவியாக ஏற்படக் கூடிய ராமனுடைய ஆகமனத்தை அறிந்து ராக்ஷஸர்களையும் பொருட்படுத்தாது தபஸஸைச் செய்துகொண்டு வருகிறார்கள். இந்த வருத்தாரந்தத்தைத்தான் ச்லோகத்திலுள்ள சூ (து) (து) சப்தமானது போதிக்கின்றது. ராமனைத் தவிர மற்றவர்களால் ப்ரவேசிக்க முடியாததான கோரமான அரண்யம் என்றே இதைச் சொல்லவேண்டும். ராமனோ, மஹா தீரனானதால் லக்ஷ்மணனுடனும் ஸீதாதேவியோடும் இந்த அரண்யத்தில் ப்ரவேசித்தும் பயலேசமேயில்லாதவரானார். ப்ரவேசித்ததும் ப்ரம்ம வித்யையை அப்யாஸம் செய்யும் காரணத்தால் ஏற்பட்ட தேஜோ விசேஷத்தால் அலங்கரிக் கப்பட்டு ஸைர்யமண்டலமோ என்று தோன்றக்கூடிய மஹர்ஷிகளுடைய ஆச்ரம மண்டலங்களையும் ராமன் தர்சனம் செய்து பரம ஸந்தோஷத்தையும் அடைந்தார். இவ் விதம் தண்டகாரண்யத்தில் ராமன் ப்ரவேசித்ததை அறிந்து ப்ரம்மநிஷ்டர்களான அநேக மஹர்ஷிகளும் ராமனையும், லக்ஷ்மணஸ்வாமியையும் ஸீதாதேவியையும் பரமபக்தியுடன் வரவேற்றார்கள். அவதார ரஹஸ்யத்தை அறிந்த அந்த மஹர்ஷிகள் ராமனையும், லக்ஷ்மணனையும், ஸீதையையும் பார்த்துப் பார்த்துப் பரமானந்தத்தையடைந்து தம் தம் பர்ண சாலைகளில் ராமனை வஸிக்கும்படியும் வேண்டிக்கொண்டார்கள். அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம் முதலான உபசாரங்களால் ஸத்காரம் செய்து பல மூலாதிகளையும் பரமபக்தியுடன் ராமனுக்கு நிவேதனம் செய்துவிட்டுப் பூர்வீகமாக ராமனை வேண்டிக்கொண்டார்கள்.

धर्मपालो जनस्यास्य शरप्यस्त्वं महायशः ।
 पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः ॥
 इन्द्रस्येह चतुर्भांगः प्रजा रक्षति राघव ।
 राजा तस्माद्वरान्मोगान्मुङ्क्ते लोकनमस्कृतः ॥
 ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः ।
 नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः ॥
 न्यस्तदण्डा वयं राजञ्जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ।
 रक्षितव्यास्त्वया शश्वद्भूमृतास्तपोधनाः ॥

யெஹவாஹொ ஜநஸ்யாஸ்ய ஸரண்யஸ்த்வம் உஹாயசா : ।
 பூஜநீயஸ்ய மான்யஸ்ய ராஜா தண்டதரோ குரு : ॥
 இந்ரஸ்யேஹ சதூர்மபாங் : ப்ராஜா ரக்ஷதி ராவயவ ।
 ராஜா தஸ்தாஹரான்தொமொகான்துக்ஸ்தே ஹொகநமஸ்க்ருத : ॥
 தெ வயம் ஹவதா ரக்ஷ்யா ஹவதவிஷயவாஸிந : ।
 நகரஸ்தோ வனஸ்தோ வா த்வம் நோ ராஜா ஜநேஸ்வர : ॥
 ந்யஸ்ததண்டா வயம் ராஜஞ்ஜிதக்ரோதா ஜிதேந்த்ரியா : ।
 ரக்ஷிதவ்யாஸ்த்வயா சத்வத்கர்ப்புதாஸ்தபோதநா : ॥

தர்மபாலோ ஜநஸ்யாஸ்ய ஸரண்யஸ்த்வம் மஹாயசா : ।
 பூஜநீயச்ச மான்யச்ச ராஜா தண்டதரோ குரு : ॥
 இந்தர்ஸ்யேஹ சதூர்பாக : ப்ராஜா ரக்ஷதி ராவயவ ।
 ராஜா தஸ்தாஹரான்தொகாந்புந்ந்தே ஹொகநமஸ்த்ருத : ॥
 தே வயம் பவதா ரக்ஷ்யா பவத்விஷயவாவிந : ।
 நகரஸ்தோ வனஸ்தோ வா த்வம் நோ ராஜா ஜநேஸ்வர : ॥
 ந்யஸ்ததண்டா வயம் ராஜஞ்ஜிதக்ரோதா ஜிதேந்த்ரியா : ।
 ரக்ஷிதவ்யாஸ்த்வயா சத்வத்கர்ப்புதாஸ்தபோதநா : ॥

என்ற ச்லோகங்களால் ஸ்ரீ ராமரிடம் ரிஷிகள் தெரிவித்துக் கொள்வதாவது :—

“ராமா ! வர்ணாச்ரம தர்மங்களை ரக்ஷிக்க நீ அவதாரம் செய்திருக்கிறாய். ராஜாஸர்களால் பீடிக்கப்பட்ட மஹர்ஷி

களுக்கு நீதான் பரம பந்துவாகியெண்டும் பஹுவிஷ்ணு வென்றே உன்னைக் கருகிப் பூஜிக்க யத்னம் செய்யும் ஜனங்கள் புண்ய ஜனங்கள். ராஜா என்ற புத்தியுடனும் உன்னை பஹுமானம் செய்யவேண்டும். ராஜாக்களுக்குத் தான் தர்மத்தை ஒழுங்காகச் செய்யாத, ப்ராணிகளைத் தண்டிக்க அதிகாரம் உண்டு. தேவேந்த்ரனைப்போல் ப்ரஜைகளை ரக்ஷிக்கும் காரணத்தால் ப்ரஜைகளிடமிருந்து கரங்களை வாங்கக்கூடிய அதிகார தோரணை உன்னிடம் இருப்பதிலிருந்தும் உன்னையே நாங்கள் எங்களுக்கு ரக்ஷகனை வரிக்கின்றோம். உன் தேசத்தில் நாங்கள் வசிப்பதால் நீதான் எங்களை ரக்ஷிக்கவேண்டும். நீ நகரத்தில் ராஜ்யாபிஷேகம் செய்துகொண்டு அரசனாயிருந்தாலும், அரண்யத்தில் ரிஷி குமாரனைப்போல் ஐடாதாரியாக விளங்கினாலும் எங்களை ரக்ஷிக்க உனக்குச் சக்தியுண்டு. இதர ராஜாக்களுக்கு, புத்தி பலத்தாலும், ஸ்தான பலத்தாலும், ஸௌபலத்தாலும், ப்ரஜைகளையும், ராஜ்யத்தையும் பரிபாலனம் செய்வதில் சக்தி ஏற்படுகிறது என்பதிலிருந்தாலும் ஸகலலோகத்தையும் இச்சாமாத்ரத்தில் ரக்ஷிக்கச் சக்தியுள்ள உனக்கு யாதொருவிதமான ஸஹாயபலமும் வேண்டியதவச்யமேயில்லை. ஆகையால் எங்களை ராக்ஷஸ பயத்திலிருந்தும் விழுத்தர்களாகச் செய்து வைக்கவேண்டும். ஸகல மஹர்ஷிகளும் உன் கார்ப்பத்தில் (குகியில்) வசிக்கிறவர்கள் என்பதையும் நீ அறியவேண்டும். பரம சேஷியான உன்னுடைய ஆகமனத்தால் எங்களுக்கு ஸௌபாக்யம் ஏற்படும் என்ற எண்ணத்துடன், 'சாபத்தால் ராக்ஷஸர்களை நிக்ரஹம் செய்வது' என்ற எண்ணத்தை நாங்கள் வெகுகாலமாகவே கைவிட்டுவிட்டோம். ஆகையால் எங்களுக்கு நீதான் சரணமாகவேண்டும்" என்று சொல்லிக்கொண்டு பல மூலாதிகளையும் ராமனுக்கு ஆஹாரமாக அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு, பக்தியுடன் ராமனுக்கு எதிரில் நின்றுவந்தார்கள்.

இவ்விதம் ராக்ஷஸர்களுடைய பாதையினால் கஷ்டப்படும் மஹர்ஷிகள் தங்கள் ப்ரார்த்தனையைச்சொல்ல மஹர்ஷிகளுக்கு ராக்ஷஸர்களைக் கொன்று அபயப்ரதானம் செய்வதாக உபமஹம் வாக்களித்த பின்பு, கரன், தூஷணன், த்ரிபிஷ், சூதஸன், பரபலமாக ராக்ஷஸர்களைக் கொல்லத் தனக்குச் சக்தியுண்டு என்பதை மஹர்ஷிகளுக்கு நிதர்சனமாகக் காட்டினார். பிறகு பாரதீயராவலியான ஓள ராக்ஷஸரிடம் உபமஹம் பூதகாந்த வதித் ம ஸ்ரீயிகின்றார்.

பெரு வதம்.

தண்டகாரண்யத்தில் கொஞ்சதூரம் ராமன் முன்பும், ஸீதை நடுவிலும், லக்ஷ்மணன் பின்பாகவும் நடந்துகொண்டு போகும் ஸந்தர்ப்பத்தில், விராதன் என்று பெயருள்ள ஒரு ராக்ஷஸனை பகவானான ஸ்ரீராமன் பார்த்தார். அந்த ராக்ஷஸனோ மஹா க்ருரமான சரீரத்துடன் மலைபோல் விளங்கி வந்தான். அவனுடைய முகமும், வயிறும் பயங்கரமாகக் காணப்பட்டன. மூன்று ஸிம்மங்கள், நான்கு புலிகள், இரண்டு செந்நாய்கள், பத்து பிந்தும்ருகங்கள் இவைகளைத் தவம்ஸம்செய்து இரும்பால் செய்யப்பட்ட சூலத்தில் அவைகளைக் கோத்துக்கொண்டு பரம அட்டஹாஸத்துடன் அந்த ராக்ஷஸனுனவன் ராமருடைய ஸமீபம் ஓடிவந்தான்.

स कृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम् ।
 अङ्केनादाय वैदेहीमपक्रम्य ततोऽब्रवीत् ॥
 युवां जटाचीरधरौ सभार्यौ क्षीणजीवितौ ।
 प्रविष्टौ दण्डकारण्यं शरचापासिधारिणौ ॥
 कथं तापसयोर्वा च वासः प्रमदया सह ।
 अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिदूषकौ ॥
 अहं वनमिदं दुर्गं विराधो नाम राक्षसः ।
 चरामि सायुधो नित्यमृषिमांसानि भक्षयन् ॥
 इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति ।
 युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मृधे ॥

ஸ க்ருக்ஷா ஹெரவம் நாடம் ஹாலயந்நிவ மெதிநீம் ।
 அங்கேநாடாய வைதேஹீமபக்ரம்ய ததோஃப்ரவீத் ॥
 யுவாம் ஜடாசீரயதரௌ சமபார்யௌ க்ஷீணஜீவிதௌ ।
 ப்ரவிஸ்தௌ டணடகாரண்யம் ஷரசாபாஸிதாரிணௌ ॥
 கதம் தாபஸயோர்வா ச வாஸஃ ப்ரமதயா சஹ ।
 அடர்மசாரிணௌ பாபௌ கௌ யுவாம் மூநிதூஷகௌ ॥
 அஹம் வநமிதம் துர்ஜம் விராடோ நாம ராக்ஷஸஃ ।
 சராமி சாயுதம் நித்யமரூபிமாஸானி பக்ஷயன் ॥
 இயம் நாரி வராரோஹா மம பார்யா பவிஷ்யதி ।
 யுவயோஃ பாபயோஸ்சாஹம் பாஸ்யாமி ருதிரம் மூதே ॥

உயம் நாரீ வராரொஹா உஉ ஹாயுா ஹவிஷ்ணுதி ।

யுவயொ: வாவயொயூாஹம் வாஸுதாரி ருயிரம் உயெ ॥

ஸ க்ருத்வா பைரவம் நாதம் சாலயந்நிவ மேதிரீம் ।

அன்கேநாதாய வைதேஹீமபக்ரம்ய ததோப்ரவீத் ॥

யுவாம் ஜடாசீரதரௌ ஸபார்யௌ க்ஷணஜீவிதௌ ।

ப்ரவிஷ்டௌ தண்டகாரண்யம் சரசாபாஸிதாரினௌ ॥

கதம் தாபஸயோர்வாம் ச வாஸ: ப்ரமதயா ஸஹ ।

அதர்மசாரினௌ பாபௌ கௌ யுவாம் முனிதூஷகௌ ॥

அஹம் வநமிதம் தூர்கம் விராதோ நாம ராக்ஷஸ: ।

சரமி ஸாயுதோ நித்யம்ருஷிமாம்ஸாநி பக்ஷயந் ॥

இயம் நாரீ வராரோஹா மம பார்யா பவிஷ்யதி ।

யுவயோ: பாபயோச்சாஹம் பாஸ்யாமி ருதிரம் ம்ருதே ॥

என்ற ச்லோகங்களால், பயங்கரமான சப்தத்தை சப்தித்துக் கொண்டு பூமியையும் நடுங்கச் செய்துகொண்டு, ஸீதா தேவியைத் தூக்கிமுதுகில் போட்டுக்கொண்டு வெகு தூரத் திற்கு அப்பால் போய் ராமனைப் பார்த்துக் கோரமான வார்த்தைகளைப் பேசினான். “ஜடையை தரித்துக்கொண்டு மர வுரியைக் கட்டிக்கொண்டு, இந்த அரண்யத்தில் ப்ரவேசித்த நீங்கள் யார்? உங்களுடைய உயிர் போஸ்தாகவே நீங்கள் தீர்மானம் செய்துகொள்ளலாம்! வில், பாணம், கத்தி இவைவளையும் தரித்துக்கொண்டு வருகிறீர்களே. அதனால் ராக்ஷஸர்களைக் கொன்று ஜயிக்கலாம் என்ற அஹங்காரமா? மஹர்ஷிகளைப் போல் வேஷம் போட்டுக்கொண்டு, இரண்டு புருஷர்கள் ஒரு ஸ்த்ரீயுடன் வருகிறீர்களே! அது மஹா பாபம் அல்லவா! உங்களால் ரிஷிகளுக்கே கீர்த்தி போய்விடும்! உங்களைப்போன்றவர்கள் இந்த அரண்யத்தில் ப்ரவேசிப்பது ந்யாயமாகாது. இந்த அரண்யமோ மிகவும் பயங்கரமானது. நானே விராதன் என்ற ராக்ஷஸன். மஹர்ஷிகளுடைய மாம்ஸங்களைப் பக்ஷிப்பதே என் ஸ்வபாவமாகும். உங்கள் இருவர்களையும் கொன்றுவிட்டு, இந்த ஸ்த்ரீயை எனக்குப் பார்யையாக வைத்துக்கொள்ளப் போகிறேன்” என்று பருஷமான வார்த்தைகளைப் பேசி ராமனை அவமதித்தான்.

இவ்விதம் விராதன் என்ற ராக்ஷஸன் ராமனைப் பார்த்துப் பேசும் வார்த்தைகளுக்கு உண்மையான பொருளை அடியில் கண்டவாறு அறியவும்:—

மஹேச்வரதீர்த்தீய வ்யாக்யானத்தில் இந்த ரஹஸ்யத் தைக் காணலாம்.

‘விராதன் என்ற ராக்ஷஸனோ தன்னுடைய ராக்ஷஸ பாவத் திற்குற்குக் காரணமான பாபங்களை நாசம் செய்துகொண்டு மோக்ஷம் என்ற பரம புருஷார்த்தத்தை அடையவேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன்தான், ஸீதாதேவியினிடம் லோகத் திற்குத் தாயாரான மஹாலக்ஷ்மீ என்ற பக்தியைச் செலுத் திச் சரணாகதி செய்தான் என்ற தன்றி ஸீதாதேவியினிடம் காம மோஹத்தை அடையவில்லை’ என்பது ஸ்காந்த மஹா புராணத்திலுள்ள ப்ரமாண வாக்யங்களால் குறிப்பிடப் படுகிறது.

सोपितां जानकीं दृष्ट्वा शीघ्रं सञ्जातविक्रमः ।

इयं परा महाशक्तिः सेयं स्वर्गस्यकारणम् ॥

अस्या विबोधः मोक्षेऽपि कारणं बन्धनेपि च ।

तस्मादिमां विजित्वा विष्ट्वा प्राप्तश्चिद्वर्तिनम् ॥

इति दर्शनमात्रेण विमुक्तोऽपि बन्धनैः ।

भक्तियुक्तो जहैरिणां सीतां चैतन्महापिण्डम् ॥

ஸோபிதாம் ஜானகீம் த்ருஷ்ட்வா சீத்ரம் ஸஞ்சாதவிக்ரமஃ ।

இயம் பரா மஹாசக்திஃ ஸேயம் ஸ்வர்கஸ்யகாரணம் ॥

அஸ்யா விபோதஃ மோக்ஷேபி காரணம் பந்தநேபி ச ।

தஸ்மாதிமாம் பஜிஷ்யாமி த்ருஷ்ட்வா ப்ரபத்தம்ஹிதர்சகம் ॥

இதி தர்சனாத்ரேண விமுக்தாகௌகபஞ்சரஃ ।

பக்தியுக்தோ ஜஹாரெநாம் ஸீதாம் சைதன்யபுருபிணீம் ॥

ஸோபிதாம் ஜானகீம் த்ருஷ்ட்வா சீத்ரம் ஸஞ்சாதவிக்ரமஃ ।

இயம் பரா மஹாசக்திஃ ஸேயம் ஸ்வர்கஸ்யகாரணம் ॥

அஸ்யா விபோதஃ மோக்ஷேபி காரணம் பந்தநேபி ச ।

தஸ்மாதிமாம் பஜிஷ்யாமி த்ருஷ்ட்வா ப்ரபத்தம்ஹிதர்சகம் ॥

இதி தர்சனாத்ரேண விமுக்தாகௌகபஞ்சரஃ ।

பக்தியுக்தோ ஜஹாரெநாம் ஸீதாம் சைதன்யபுருபிணீம் ॥

என்ற ஸ்காந்த மஹாபுராண ச்லோகங்களைக் கவனிக்கும் வித்வான்களுக்கு விராதனுடைய வார்த்தைகள் ஸ்ரீராம

சந்தரமூர்த்தியின் ஸ்துதிகளாகப் பாஸிக்குமன்றி, விபரீதமாகத் தோன்றுது. ஸீதாதேவியை விராதன் பார்த்த மாதரத்திலேயே ஸுகல பாபங்களினின்றும் விடுபட்டவனாகி 'எதிரில் புலப்படும் இந்த ஸ்தீரியானவள் ப்ராக்ருதமான ஸ்தீரியல்ல; ப்ராசக்தியே. இந்தத் தேவியினுடைய உபாஸனத்தால் மோக்ஷத்தை அடையலாம். இவளை உபாஸிக் காதவர்களுக்கு எப்பொழுதும் ஸம்ஸாரஸாகரத்தில துக் கத்தை யநுபவிக்கும்படிதான் கஷ்டம் நேரிடும். ஆகையால் நான் இந்தப் பரதேவதையைப் பக்தியுடன் பஜிக்கப்போகி றேன். நிரம்பவும் மேலான சிச்சக்தி என்று சொல்லப்படு கிற பராம்பிகையும் இவள்தான்' என்று தீர்மானித்து ஸீதை யினுடைய அருகில் வரப் பயந்துகொண்டு கொஞ்சதூரத்தி லேயே நின்று தேவிக்குச் சரணாகதி செய்துவிட்டு, ராமலக்ஷ் மணர்களைப் பார்த்து, ஸ்துதிக்கின்றான். அதாவது :—

அக்ஷேனாடாய வேதேஹீ அபக்ரமய ததோப்ரவீத் ।

சுஜெநாடாய வெவெஹீஃ சுவக்ரூஜ ததோப்ரவீக் ।

அங்கேநாதாய வைதேஹீம் அபக்ரமய ததோப்ரவீத் ।

என்ற ச்லோகத்தில் ஸீதையை அக்ஷேன (சுஜெந) (அங்கேந) = முதுகில் ஂடாய (சுடாய) (ஆதாய) = தூக்கிக்கொண்டு என்ற பொருளை அறியக்கூடாது. அந்த ச்லோகத்தில் அக்ஷேன, ஂடாய (சுஜெந சுடாய) (அங்கேந, ஆதாய) என்று பதச்சேழ்வும் செய்து கொள்ளக்கூடாது. அக்ஷேனாடாய (சுஜெந சுநாடாய) (அங்கே அநாதாய) என்று பதத்தைப் பிரித்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த விராதன் என்ற ராக்ஷஸன் ஸீதையினு ஂடைய அக்ஷேனாடாய (சுஜெந சுநாடாய) (அங்கே அநாதாய) = அவளைத் தொடுவதற்குப் பயந்து, அபக்ரமய (சுவக்ரூஜ) (அபக்ரமய) = வெகுதூரத்திற்கப்பால் ஓடி தத: (தத:) (தத:) = அங்கிருந்தபடியே ஂவீத் (சுஂவீக்) (அப்ரவீத்) = சொன் னான் என்றே அந்த வாக்யத்திற்கு அர்த்தத்தைக் க்ரஹித்துக் கொள்ளவேண்டும். ராம லக்ஷ்மணர்களைப் பார்த்து, “நீங்கள் இருவர்களும் யார்?” என்று முன்பாக ப்ரச்னம் செய்தான். சமாயீ (ஸஹாய-ஂ) (ஸபார்யெள) என்ற பதத்தால் சமாயாஂ ஂயீ சமாயீ (ஸஹாயாஂ சூய-ஂ ஸஹாய-ஂ) (ஸபாயாஂ ஆர்யெள ஸபார்யெள) என்று ஸமாஸம் செய்துகொள்ளும்

ஸன். மஹா பாபத்தைச் செய்த காரணத்தால் இவ்விதமான ஜன்மத்தை அடைந்தேன். தங்களுடைய நடுவில் பாஸித்துவரும் இந்த ஸ்திரீயோ தன் காந்தியினாலும் தேஜோ விசேஷத்தாலும் ஆர்யையாக (சீரேஷ்டையாக) ஸர்வ ஜனங்களுக்கும் உபாஸிக்கத் தகுந்த பரதேவதையாக பாஸிக் கிறாள். ஶார்யா (ஶார்யா) (பார்யா) என்ற சப்தத்திற்கு ஶார்யா ஶார்யா (ஶார்யா) (பார்யா) என்ற ஸமஸத்தால் தவனிக்கும் பொரு ளே என் புத்தியிலுதிக்கின்றது. ஆகையால் உங்களுடைய பரம புண்யமான கைகளால் என்னை வதித்து, ராக்ஷஸ் ஜன் மத்திலிருந்தும் எனக்கு விமோசனம் வரும்படி அனுகரஹம் செய்யவேண்டும்” என்று சொல்லிவிட்டு, சரணாகதியும் செய்து, “எனக்கு மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும் புண் யத்தை நான் ஒன்றும் செய்யாமற்போனாலும், அரண்யத்தில் மிகவும் அழகான பாதாரவிந்தங்களோடு ஸஞ்சாரம் செய்யும் தங்களைப் பார்க்கும்பொழுது என் மனமானது நிரம்பவும் வருந்துகிறது. தங்களுடைய இஷ்டமான தேசத்திற்குச் செல்ல விரும்பினால் என் தோளில் உங்களிருவர்களை யும் ஏற்றிக்கொண்டு சேர்க்கிறேன். வீதை மெள்ள மெள்ள நடந்துவரட்டும் வீதாதேவியை நான் தூக்கிச் செல் வது என்பது தர்மசாஸ்திர விவராதமானது. தங்களிருவர்க ளையும் நான் வஹிக்கலாம்” என்று சொல்லிவிட்டு ராமனையும், லக்ஷ்மணனையும் இருதோளில் தூக்கிக்கொண்டு, விரா தன் வெகு வேகமாக அரண்யத்தில் சென்றான். ராம லக்ஷ்மணர்களும், காலால் நடக்கும் ச்ரமடில்லாமையால், கொஞ்சதூரம் போகட்டும் என்ற எண்ணத்துடன் ஸம்மதித் திருந்தாலும் வீதாதேவியானவள் விராதனுடைய வேகத்தை யநுஸரித்துப் போகமுடியாமல் பின்தங்கி விட்டதால், பயங்கரமான அரண்யத்தில் ஸ்திரீ ஸ்வபாவத்தை யநுஸரித்துப் பயந்து, “ராமா! லக்ஷ்மணா!” என்று கதறினாள். அதைக் கேட்ட ராமனும், லக்ஷ்மணனும், “நாம் இனி பேசாமல் இருக்கக்கூடாது” என்று நினைத்து, ராமன் விராதனுடைய வலது கையையும், லக்ஷ்மணன் அவனுடைய இடது கையையும் வெட்டித் தள்ளினார்கள். விராதன் கீழே விழுந்தாலும் மரிக்கவில்லை. ராம லக்ஷ்மணர்கள் முஷ்டியினால் விரா தனைக் குத்திக்கொல்ல யத்னம் செய்தார்கள். ஆகிலும் அவன் சாகவில்லை. ஆகிலும், அந்த விராதன் மரித்ததற்கு மேலான துக்கத்தை யநுபவிக்கும் காரணத்தைக் கொண்டு ராமனைப் பார்த்துத் தைன்யமான ஸ்வர்த்துடன் சொன்ன

தாவது. “ராமா! நான் பூர்வ ஜன்மத்தில் கந்தர்வஜாதியில் சேர்ந்தவன். குபேரனுடைய போக பத்னியான ரம்பையினிடத்தில் நான் ஸங்கமம் செய்த தோஷத்தால் குபேரன் என்னை “ராக்ஷஸனாகப் போகக்கடவாய்” என்று சபித்து விட்டான். நான் காமவிகாரத்தாலும் ரம்பையிடம் ஸங்கமம் செய்யவில்லை. தேவஸபையில் வீணாகானம் நான் செய்துகொண்டிருக்கும் ஸந்தர்ப்பத்தில், என்னுடைய கான ரஸத்தில் ரம்பையானவள் பரவசத்தையடைந்து என்னைப் பலாத்காரம் செய்து, என்னிடம் ஸங்கமம் செய்ய அவள் விரும்பினாள். அதனால் எனக்கு அவ்விதமான ஸம்பவம் ஏற்பட்டுவிட்டது. அதனால் குபேரன் மஹாகோப மடைந்து என்னை இவ்விதம் சபித்துவிட்டான். நான் இந்த ராக்ஷஸ ஜன்மத்திலேயோ ஜயன் என்ற ஒரு ராக்ஷஸ ராஜனுடைய தர்மபத்னியான சதஹ்ருதை என்ற ராக்ஷஸியினிடத்தில் புத்ரனாகப் பிறந்து இவ்விதம் கஷ்டப்படுகிறேன். இந்த அரண்யத்தில் எவ்வளவோ ரிஷிகளை நான் கொன்ற பாபி. தங்களைத் தோளில் வஹித்துக்கொண்டுபோன புண்யவசத்தால் எனக்கு இவ்விதம் பூர்வஞானம் ஏற்பட்டு இந்த வருத்தாந்தங்களைச் சொல்லுகிறேன். தாங்கள் மஹாவிஷ்ணு என்பதையும் தங்களுடன் வரும் லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷ பகவான் என்பதையும், இந்தத் தேவி மஹாலக்ஷ்மீ என்பதையும் நான் அறிந்துவிட்டேன். நான் தும்பிருவாக இருந்த பூர்வஜன்மத்திலும் இந்தத் தேவியினுடைய உபாஸனாபலத்தால்தான் வீணை வித்யையில் நான் பயிற்சியை அடைந்து, யோகத்தில் ப்ரஸத்தமாகும் விளங்கி வந்தேன். அந்தத் தேவியை நான் இப்பொழுது தர்சனம் செய்து என் ஜன்மத்தை ஸபலமாகச் செய்து கொண்டுவிட்டேன். ராக்ஷஸனாக இருந்துவரும் தருணத்திலோ தபோபலத்தால் அஸ்தர்சஸ்த்ரங்களால் எனக்கு வதம் வேண்டாம் என்று நான் ப்ரம்மாவிடமிருந்து வரத்தைப் பெற்றுக்கொண்டேன். ஆகையால் தாங்கள் என் கையை வெட்டினாலும், முஷ்டியினால் குத்தினாலும், என்ன செய்தாலும் நான் சாகமாட்டேன் அந்தக் குபேரன் மூலமாகவே தங்களனுக்ரஹத்தால் சாபமோக்ஷத்தையும் நான் அடைந்தவன். பெரிய குழியாக வெட்டி, அதில் என்னைத் தள்ளி கற்களாலும், மண்ணாலும் அந்தக் குழியை மூடிவிட்டால் என் உயிர் தானாகவே போகும்; நானும் மோக்ஷத்தை யடைந்துவிடுவேன். அது தான் என்னை வதிப்பதற்கு உபாயமாகும். அவ்விதம் எனக்கு அநுக்ரஹத்தைச் செய்துவிட்டுத் தங்களுடைய மீடலான தத்வத்தை யறித்த சரபங்க மஹர்ஷி என்ற ஒரு மஹாநுபாவன்

இதோ ஸமீபத்தில் ஆச்ரமத்தில் விளங்கி வருகிறார். அவருக்கும் தாங்கள் தர்சனம் கொடுத்து அநுக்ரஹம் செய்ய வேண்டும்' என்று சொல்லிவிட்டு, விராதன் நிரம்பவும் வணக்கத்தையடைந்தான். பகவானான ஸ்ரீராமனும், லக்ஷ்மணன் மூலமாக பெரிய குழியை வெட்டி, அதில் விராதனைத் தள்ளிக் கற்களாலும், மண்ணாலும் அதை மூடினார். உடன் அந்த ராக்ஷஸனும் தானாகவே உயிரை விட்டு விட்டு ஆகாரத்தில் தேஜோமயமான திவ்ய தேஹத்துடன், திவ்ய விமானத்தில் ஏறிக்கொண்டு வைகுண்டத்திற்குச் சென்றான். இந்த விராதனுடைய மோக்ஷத்தை ராமாயணத்தில் படிக்கிறவர்களோ, கேட்பவர்களோ, ஸகல பாபங்களும் தொலைந்து, ஜன்மத்தைச் சுத்தம் செய்துகொள்கிறார்கள் என்ற மஹாபலமும் ஸ்காந்த மஹாபுராணத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

यो विराध वधं नित्यं शृणोतिश्रावये तव ।

तस्य पापानि सर्वाणि विनष्टानि न संशयः ॥

பொ விராட வதம் நித்யம் ஸ்ருணோதிசாவயே தவ ।

தஸ்ய பாபாநி ஸர்வாணி விநஷ்டாநி ந ஸம்சய: ॥

யோ விராத வதம் நித்யம் ஸ்ருணோதிசாவயே தவ ।

தஸ்ய பாபாநி ஸர்வாணி விநஷ்டாநி ந ஸம்சய: ॥

என்ற ஸ்காந்த மஹாபுராண வாக்யமே அதற்கு ப்ரமாணமாகும்.

விராதனை வதம் செய்து மஹர்ஷிகளுக்கு நன்மையைச் செய்துவிட்டு, சரபங்க மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்திற்கு ராமன், லக்ஷ்மணனுடனும், ஸீதையுடனும் சென்றார். சரபங்காச்ரமத்திற்கு ராமன் போகும் ஸந்தர்ப்பத்திலோ தேவேந்தரனானவன் திவ்யமான ரதத்துடனும் பரிஜனங்களுடனும் சரபங்க ஆச்ரமத்திற்கு வந்து, சரபங்காச்ரமத்திற்கு ஸமீபத்திலேயே ரதத்திலிருந்து தான் இறங்கி, பூமியில் பாதம் படாமல் ஆகாசத்திலேயே நிற்குகொண்டு வந்தான். ஸகலவிதமான ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டும் குடை, சாமரம் முதலான ராஜ லக்ஷணங்களால் சூழப்பட்டும் விளங்கி வந்த இந்த்ரனைப் பகவானான ஸ்ரீராமன் கவனித்தார். இந்த்ரனுடைய ஸமீபத்தில் பச்சைவரணமுள்ள நான்கு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட திவ்ய ரதமும் காணப்பட்டது. அதையும்

ராமன் கவனித்தார். தான் பார்த்ததும், லக்ஷ்மணனிடமும் “சரபங்க மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்திற்கு இந்த்ரனுடைய வரவு ஏற்பட்டது எக்காரணத்தை உத்தேசித்தோ தெரியவில்லை. லக்ஷ்மண, ஸீதையுடன் நீ இந்தப் ப்ரதேசத்திலேயே நின்று வா. நான் மறைவாகச் சென்று இந்த்ரனுடைய வரவுக்குக் காரணத்தைத் தெரிந்துகொள்கிறேன்” என்று சொல்லிவிட்டு ராமன் சரபங்காச்ரமத்திற்குள் ப்ரவேசிக்க ஆரம்பித்தார். அதற்குள், இந்த்ரனும் ராமனுக்குத் தெரியாமல் மறைந்துகொண்டு சரபங்க மஹர்ஷியை ஏகாந்தமான ஸ்தலத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டுபோய் மஹர்ஷியிடம் சொல்லுகிறான்.

इहोपयात्यसौ रामो यावन्मां नाभिभाषते ।

निष्ठां नयतु तावत्तु ततो मां द्रष्टुमर्हति ॥

जितवन्तं कृतार्थं च द्रष्टुमर्हति ॥

உஹோபயாத்யஸௌ ராமோ யாவன்மாம் நாபிபாஷதே ।

நிஷ்டாம் நயது தாவத்து ததோ மாம் த்ரஸ்துமர்ஹதி ॥

ஜீதவன்தம் க்ருதார்தம் ச த்ரஸ்தாஹமசிராதிமம் ।

இஹோபயாத்யஸௌ ராமோ யாவன்மாம் நாபிபாஷதே ।

நிஷ்டாம் நயது தாவத்து ததோ மாம் த்ரஸ்துமர்ஹதி ॥

ஜீதவன்தம் க்ருதார்தம் ச த்ரஸ்தாஹமசிராதிமம் ।

“மஹர்ஷே! ராமன் தங்களுடைய ஆச்ரமத்திற்கு வருவதாகத் தெரிகிறது. இப்பொழுது நான் ராமனுடன் பஹிரங்கமாகப் பேசத் தயாராக இல்லை. நான் பேசும் பக்ஷத்தில் ராமன் மஹர்ஷிஷ்ணு என்பது ப்ரஸித்தமாக விடும். ராவணனும் அதை யறிந்து ராமனைச் சரணாகதி செய்து தான் ஜீவித்துவிடுவான். அப்படியானால் ராவணவதம் என்ற அவதாரநோக்கமடைய நிறைவேறாமல் போய்விடும்; தேவகார்யமும் பலிக்காமல் போய்விடும். ராவணவதத்திற்குப் பிற்பாடுதான் ராமனை நான் பார்ப்பதாக உத்தேசம். ராமனை விட்டால் ராவணனை வதம் செய்வதற்கோ மற்றவர்களுக்குச் சக்தி கிடையாது. ஆகையால் தேவகார்யம் முடிந்தபிற்பாடு நான்கள் இருவர்களும் வந்தித்துக் கொள்கிறோம். தங்களுடைய ஸமீபம் நான் வந்த கார்யமோ தங்களைப் ப்ரம்மலோகம் அழைத்துப் போவதே. தங்களுடைய தபோ

மஹிமையினால் விஷ்ணு முதலான தேவர்கள் பரம ஸந்தோஷத்தை யடைந்து ஸத்யலோகத்தில் ஸர்வலோகத்திற்கும் ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவான ப்ரம்மா அமர்ந்து பரிபாலனம் செய்யும் ஸ்தானத்தில் தாங்கள் இருக்கவேண்டுமென்று தங்களுக்கு அந்த ஸ்தானத்தை அளித்திருக்கிறார்கள். ப்ரம்மபீடம் மிகவும் தூரலபமான ஸ்தானம் என்று தாங்கள் அறியக்கூடும். ஆகையால் தாங்கள் இந்தக் கூணத்திலேயே என்னுடன் இந்த ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு ப்ரம்மலோகம் வந்து உத்யோகத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். என்பதைத் தெரிவிக்கவே நான் வந்தேன்” என்று சொல்லிவிட்டு தேவோத்தரணவன் சரபங்க மஹர்ஷியை வெகு ப்ரகாரமாக பூஜித்து ஆதரித்தான். பரத்வாஜ மஹர்ஷியோ ஸமீபத்தில் வந்துகொண்டிருக்கும் அப்ராக்ருதமான மங்களவிக்ரஹத்தோடு கூடின ஸ்ரீராமனையும் ஸீதாதேவியையும் லக்ஷ்மணஸ்வாமியையும், தபோ மஹிமையினால் ஞானத்ருஷ்டியைக்கொண்டு அறிந்தவனானால், ராமனுடைய ஸந்தர்சனத்தைக் காட்டிலும், ப்ரம்மபீடமும் பெரிதல்ல என்று அந்த ஸ்தானத்தை வெறுத்து “எனக்கு அது தேவையில்லை” என்று இந்த்ரனிடம் தனது பரம வைராக்யத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

श्रुत्वा तं तृतीयः वैराग्यस्य अवधिर्मतः

ஸ்ரஹ்மலோக துணீகார: வெவராக்யஸ்ய அவதீர்மத:

ப்ரம்மலோக த்ருணீகார: வைராக்யஸ்ய அவதீர்மத:

என்ற ரீதியாக ப்ரம்மலோகத்தையும் காய்ந்த புல்லாக நினைப்பதுதான் வைராக்யத்தின் பரமகாஷ்டை என்று தெரிகிற படியால் அவ்விதமான மேலான வைராக்யமே தாரக ப்ரம்மமாகிய ஸ்ரீராமனுடைய ஸந்தர்சனத்தில் முக்யமான ஸாதனமாயும் ஏற்படுகிறபடியால் ராமனுடைய ஸாக்ஷாத்காரத்தில், சரபங்க மஹர்ஷியானவர் உத்தமாதிகாரி என்பது வெளியாகிறது. இந்த்ரனும் தன்னால் கூடுமானவரையிலும் சரபங்க மஹர்ஷியை, ப்ரலோபப்படுத்திப் பார்த்தும் அவருடைய மனமானது ராமனுடைய ஸந்தர்சனத்திலேயே ஈடுபட்டிருப்பதைத் தெரிந்து மனம் மகிழ்ந்து இவரைத் திருப்பமுடியாது என்ற தீர்மானத்துடன் ப்ரம்மலோகம் திரும்பிப் போய்விட்டான். உடனே ராமனும் லக்ஷ்மணன் ஸீதை இருவர்களோடும் கூட சரபங்க மஹர்ஷியினுடைய ஆசிரமத்திற்குள் ப்ரவேசித்தார். மஹர்ஷியோ அந்த ஸம்யத்தில் அக்ஷுஹாத்ர சாலையில் அக்னியை உபாஸித்துக்கொண்டு

வந்தார். ராமன், விதைபூட்டினும் லக்ஷ்மணனோடும் சரபங்க மஹர்ஷியினுடைய இருபாதங்களையும் தொட்டு நமஸ்காரம் செய்து, மஹர்ஷியினுடைய ஆக்ஞையின் பேரில் ஆஸனத்தில் உட்கார்ந்துகொண்டு மஹர்ஷியைப் பார்த்து, இந்த்ரனுடைய ஆகமன வருத்தாந்தத்தைப் பரச்னம் செய்தார். மஹர்ஷியும், “ரர்மா! அத்யுக்ரமான தபஸ்ஸால் என்னால் ப்ரம்மலோகமே என் வசமாக ஐயிக்கப்பட்டுவிட்டது. பகவானான தங்களை உபாஸிக்காதவர்களுக்கு எந்த ஸ்தானம் கிடைப்பதரிதோ அதை நான் தங்களுடைய உபாஸனாபலத்தால் ஐயித்துவிட்டேன். அந்த ஸ்தானத்தை எனக்குக் கொடுக்க ப்ரம்மாவினால் அனுப்பப்பட்ட தேவேந்த்ரனானவன் என்றிடம் அந்த வருத்தாந்தத்தைத் தெரிவித்து, அழைத்துப் போக வந்தான். வந்த இந்த்ரன் தானோ அல்லது ப்ரம்மாவோ, இந்த்ரனுடைய வேஷத்துடன் வந்திருக்கவும் கூடும். நான் ஞான சக்ஷுஸால் உன்னுடைய ஆகமனத்தை யறிந்து, அந்த ப்ரம்மலோகத்திற்குப் போக மலையில்லாமல் என்னை அழைக்க வந்த இந்த்ரனை எனக்கு ப்ரம்மலோகம் தேவையில்லை என்று சொல்லித் திருப்பியனுப்பிவிட்டேன். ப்ரமதாரமிகனான உன்னுடைய ஸந்தர்சனத்தைக்காட்டிலும் என்னுடைய புத்தியில் ப்ரம்மலோக வாஸம் பெரிதாகத் தோன்றவில்லை.

यत्र ह्ये सायान्ति देवाः (யத்ரு வாய்வெஹி ஸாயானாஸந்தி தேவா:) (யத்ர பூர்வே ஸாத்யாஸந்தி தேவா:) என்ற ச்ருதியில் சொல்லியபடி நித்யஸூரிகளால் ஸேவிக்கப்பட்ட தீர்பாத்தவியூதி என்ற உத்க்ருஷ்டமான வையுண்டலோகத்தை உன்னுடைய அநுக்ரஹத்தால் நான் அடைய விரும்புகிறேன். அந்த லோகமானது ப்ரம்மலோகத்திற்கும் மேலானது என்பது ஸர்வசாஸ்த்ர ஸம்மதமானது. பகவத்கிருபையிலும்

आश्वमेधवान्शक्रः पुनरावतिनोऽसुनः ।

यामुपेत्यतु क्षीन्नेऽपुनर्जन एविवसे ॥

சூர்யமேதவான்சக்ரகா: பூனாவதினோ:ஸுன: ।

யாமுபேத்யது க்ஷீனே:அபுனர்ஜன: எவிவசே ॥

ஆம். நித்யபூசஸ்க்ரகா: பூனாவதினோ:ஸுன: ।

யாமுபேத்யது க்ஷீனே:அபுனர்ஜன: எவிவசே ॥

என்று ப்ரம்மலோகம் சென்றவனுக்கும் மறுபடியும் பிறப்பு உண்டு என்று தெரிகிறபடியால், அந்த ப்ரம்மலோகத்தில் சென்று வாஸம் செய்ய என் மனம் வராமல், எந்த லோகம் சென்றால் மறுபடியும் பிறப்பு இராது அந்த லோகம், பர ப்ரம்மமாகிய நானோ, அல்லது பர ப்ரம்மமாகிய நீயோ அந்த லோகமாவதால் அதுதான் மேலான லோகம் என்ற தீர்மானத்துடன் (நான்) அந்த லோகம் போய் ஆனந்தத்தை அநுபவிக்கவேண்டுமென்ற உத்தேசத்துடன், உன்னுடைய கடாக்ஷ வீக்ஷணத்தையடைய உன்னுடைய ஆநமனத்தை எதிர்பார்த்துவந்தேன்.

அந்த லோகத்திற்கு வைகுண்டமென்றே ஸர்வசாஸ்த்ரத்திலும் பெயர் ப்ரஸித்தமாக விளங்கிவருகிறது.

अक्षया नरशर्ील मया लोका जिताः शुभाः ।

ब्राह्मणश्च नाकपृष्ठश्च प्रतिगृहीष्व मामकान् ॥

சகஷ்பா நரஸாஷ்ரீல மயாலொகாஜிதா: ஸுஹா: ।

ब्राह्मणश्च नाकपृष्ठश्च प्रतिगृहीष्व मामकान् ॥

அக்ஷயா நரசார்தூல மயாலோகாஜிதா: சுபா: ।

ப்ராஹ்மயாச்ச நாகப்ருஷ்ட்யாச்ச ப்ராதிக்குஹ்ணீஷ்வ மாமாகாந் ॥

பரப்ரம்மமாகிய லோகத்தை விரும்பும் எனக்கு கர்மாக் களால் யாதொரு உபகாரமும் இல்லாததாலும், அந்த ஸத்கர் மாக்களால் என்னால் ஜயிக்கப்பட்ட ப்ரம்மலோகம் முதலான லோகங்களில் எனக்கு ஆசையில்லாததாலும், என்னுடைய ஸகல புண்யகர்மாக்களையும் உன்னிடம் அர்ப்பணம்செய்து விடுவேன். ப்ரம்மலோகத்தில் என்னால் அநுபவிக்கக்கூடிய பலங்கள் எவைகள் உண்டோ, அவைகளெல்லாம் வெகு காலம் ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடுமானாலும், தீர்பாதிபூதி என்ற பரப்ரம்மமாகிய லோகத்தில் உள்ள ஆனந்தத்தை அநுபவிக்க விருப்பமுள்ளவனாக நான் இருக்கும் காரணத்தால் உன்னுடைய திருபாதங்களில் அவைகளை நான் அர்ப்பணம் செய்து விட்டேன். அதாவது, நான் செய்த ஸகல கர்மாக்களும் உன்னுடைய கைங்கர்ய ரூபங்களாகவே பார்யவஸிக்கின்றன. எனக்கு அவைகளால் யாதொரு பலமும் வேண்டாம். நீஷ் காமமாகக் கர்மாவை அனுஷ்டிப்பது என்பதும், பலத்தில் ஆசையில்லாமலும், 'நான் செய்கிறேன்' என்ற அஹங்காரம் இல்லாமலும் செய்யும் காரணத்தால், அந்த கர்மாக்கள் பகவானுடைய கைங்கர்ய ரூபமாகவே பார்யவஸிக்கின்றன" என்றார்.

कामतः अकामतोवाऽपि यत्करोमि शुभाऽशुभम् ।

तत्सर्वं त्वयिसंन्यस्तं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम् ॥

नाहं कर्ता सर्वमेतद्ब्रह्मैवकुस्ने तथा ।

एतद्ब्रह्मार्पणं प्रोक्तं ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः ॥

காமத: அகாமதோவாபி யத்கரோமி சுபா:சுபம் ।

தத்ஸர்வம் த்வயிஸம்ந்யஸ்தம் த்வத்ப்ரயுக்த: கரோம்யஹம் ॥

நாஹம் கர்தா சர்வமேதத் ப்ரஹ்மையகஸ்தே ததா ।

ஏதத்ப்ரஹ்மார்பணம் ப்ரோக்தம் ரிஷிபி: கத்வதர்சிபி: ॥

காமத: அகாமதோவாபி யத்கரோமி சுபாசபம் ।

தத்ஸர்வம் த்வயிஸம்ந்யஸ்தம் த்வத்ப்ரயுக்த: கரோம்யஹம் ॥

நாஹம் கர்தா சர்வமேதத் ப்ரஹ்மையகஸ்தே ததா ।

ஏதத்ப்ரஹ்மார்பணம் ப்ரோக்தம் ரிஷிபி: கத்வதர்சிபி: ॥

என்ற கூர்மபுராண வசனப்படி, ஒருவன் சுபத்தையோ, அசுபத்தையோ, எந்தக் கர்மாவையும் தான் ஒரு பலத்தில் ஆசையுள்ளவனாகவோ, ஆசையில்லாதவனாகவோ செய்தால், 'நான் ஸ்வயமாகச் செய்யவில்லை, அந்தர்யாயியான பகவான் பிரேரணை செய்துதான் நான் செய்தேன், எல்லாம் பகவானுடைய செயல்' என்ற தீர்மானத்தடைநிறுந்தால், அந்த ஸகல கர்மாக்களும் பகவானிடத்திலேயே அர்ப்பணம் செய்யப் பட்டதாக ஆகிவிடுகின்றன. இதுதான் பகவதர்ப்பணம் என்பதின் பொருளாகும். பகவானிடத்தில் அர்ப்பணம் செய்யப்பட்ட கர்மாக்களுக்கு பலமோ, அனந்தமாயும் அக்ஷயமாயும் ஏற்படுகிறது. அந்தக் கர்மாக்களுக்கும் மோக்ஷம் என்ற பரமபலத்தீர் பரமஸானம் ஏற்படுகிறபடியால், மோக்ஷம் என்ற பலத்திற்கு மலான பலம் இல்லாத காரணத்தைக்கொண்டு ப்ரமமார்ப்பணம் செய்து செய்யப்பட்ட கர்மாக்கள் அனந்தமான பலத்தைக் கொடுக்கக்கூடியதாக ஆகிவிடுகின்றன. இந்த க்ரமத்தை அநுஸரித்துத்தான் சரமங்க மஹர்ஷியும் ஸகல கர்மாக்களையும் பகவதர்ப்பணம் செய்தார். இவ்விதம் பரமபக்தியுடன் ப்ரார்த்திக்கும் சரமங்க மஹர்ஷியினுடைய வார்த்தையைக் கேட்ட ராமனும், மஹர்ஷிக்கு பதில் சொல்லுகிறார்.

अमेवाहंरिषामि सर्वैकान्महाबुने ।

अवासं त्वहसिच्छामि प्रदिशमिह कानने ॥

சுஹரெவாஹரிஷ்யாதி ஸ்வஹோகாநஹிஹேத |

சூவாவஹிஷ்யாதி ஸ்வஹிஷ்யாதிஹேத ||

அஹமேவாஹரிஷ்யாமி ஸர்வலோகாந்மஹாமுதே |

ஆவாஸம் த்வஹமிச்சாமி ப்ரதிஷ்டமிஹகாநநே ||

“மஹர்ஷே! தங்களால் பரமபக்தியுடன் செய்யப்பட்ட ஸகல் தபஸ்ஸையும் என்னிடம் தாங்கள் அர்ப்பணம் செய்துவிட்டீர்கள். அதை நானும் மனதுடன் ஸந்தோஷமாய் பெற்றுக்கொண்டுவிட்டேன். அந்த ஸகல் கர்மாக்களுக்கும் அக்ஷயமான மோக்ஷம் என்ற பரம புருஷார்த்தம் தங்களை அடையும்படி செய்யவும் நான் கடமைப்பட்டவனாகிவிட்டேன். ப்ரம்மஸாரூப்யமோ, ப்ரம்மாத்மாவஸ்த்தானமோ, தங்களுக்கு தங்களிஷ்டப்படி கைக்கெட்டி விட்டது. அதில் ஸந்தேஹமேயில்லை. ஆகிலும் நான் ஸீதையுடனும், லக்ஷ்மணனுடனும் அரண்யத்தில் தங்களால் குறிப்பிடப்படும் ஆசிரமத்தை வாஸஸ்தானமாக வைத்துக் கொள்ள இச்சித்திகின்றேன். அதைக் குறிப்பிட்டுத் தாங்கள் தெரிவிக்கவேண்டும்” என்று பகவானுன் ஸ்ரீராமன் 14 ஸம் வத்ஸரங்கள் அரண்யத்தில் வாசம் செய்ய சரபங்க மஹர்ஷியால் ஸ்தானம் குறிப்பிடப்படவேண்டுமென்று தெரிவித்துக் கொண்டார். ராமருடைய ஸந்நிதியில் சரபங்க மஹர்ஷியானவர் யோகாக்கனியில் ப்ராரப்த சரீரத்தை த்யாகம் செய்துவிட்டு, தான் வீதேஹ கைவல்யத்தை அடைய வேண்டுமென்றுள்ள சரபங்க மஹர்ஷியினுடைய அபிப்ராயத்தை அறிந்த ராமன் ‘இவ்வித மஹிமையுள்ள சரபங்க மஹர்ஷிக்கு, இப்பொழுதே மோக்ஷத்தைக் கொடுத்து இவரை வைகுண்டத்திற்கு அனுப்பிவிட்டால் இவரைப்போலொத்த பாகவதோத்தமனுடைய ஸந்நிதியானது 14 வருஷங்கள் அரண்யத்தில் ஏற்படுவது தூர்லபம்’ என்று நினைத்து, “தங்களோடு ஏகோபித்து வாஸம் செய்வதில் தன் என் மனமானது இஷ்டப்படுகிறது. ஆகிலும் தங்களுடைய கைவல்யத்திற்கு நான் தடையாக இருப்பது ந்யாயமாகாது. ப்ராரப்த சரீரத்தை ப்ரம்மமேத ஸம்ஸ்கார விதியை அநுஸரித்து அக்னியில் த்யாகம் செய்துவிட்டு ப்ரம்ம பாவாபத்தி என்ற கைவல்யத்தைத் தாங்கள் அடைவதில் பரிபூர்ணமாக அனுக்ஷணம் செய்துவிட்டேன். தங்களுடைய மனம்போல் குறிப்பிடும் தேசமே, தங்களோடு வஸித்தால் எவ்வித ஆனந்தம் ஏற்படுமோ, அதை எனக்குக் கொடுக்கக் கூடும்! ஆகையால் தாங்கள் தங்களுக்கு அபிமதமான

தேசத்தை நான் பதினான்கு வருஷங்கள் இந்த அரண்யத் தில் வளிக்க குறிப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் சரபங்க மஹர்ஷியினிடம், ஸ்ரீராமன் அவாச் ஸஹ்சிஷாமி ஸ்ரீஸிஹ கானே (சுவாஸம் ஸ்வஹிஷாமி ஸ்ரீஸிஷாமி காததே) (ஆவாஸம் த்வஹமிச்சாமி ப்ரதிஷ்டமிஹ காததே) என்ற ப்ரகாரம் தெரிவித்துக் கொள்கிறார். இசினால், 'பாகவதாள் வளிக்கும் தேசம்தான் பகவானுடைய தேசமாக ஆகும். பாகவதாள் வளிக்காத இடத்தில் பகவான் தான் பரிபூர்ணமான ஸாந்தியத்தோடு பாஸிப்பதில்லை' என்பது வெளியாகிறது. ஸாகாசிதி ஸாகாசிதி ஸுவி ஸாய்ஸ்யேதி ஸாய்ஸ்யேதி (ஸாகாஸீதி நசாகாஸீதி ஹுனி ஸாகாஸ்யேதி நாயஸ்யேதி தே) (ஸாகாசிதி நசாகாசிதி புவி ஸாயோத்யேதி நாத்யாஸ்யதே) எந்த தேசத்தில் பகவானுடைய ஸாந்தியத்திற்குக் காரணமான பாகவதானுடைய வாஸம் இருந்து வருகிறதோ, அதுதான் அயோத்யை என்றும், எந்த இடத்தில் ப்ராதஸ்னனம் முதலான ஸத்கர்மாக்களைச் செய்யும் மஹான்கள் வளிக்கிறார்களோ அந்த இடம்தான் கங்காதேவிக்கு வாஸஸ்தானமான காசீ க்ஷேத்ரமாகும் என்றும் தெரிகிறபடியால், பகவானுடைய தத்வத்தை அறிந்த பாகவதோத்தமர்கள் வாஸம்செய்யும் ஸ்தலமே ப்ரமாத்மாவினுடைய வாஸஸ்தானமாகுமானதால், சரபங்க மஹர்ஷியாகிய பரம பாகவதானுடைய வாஸஸ்தானத்தை தான் வளிக்கும் இடமாக பகவான் விரும்புவதாகத் தெரியவருகிறது. அல்லது பாகவதோத்தமர்களுடன் வாஸம் செய்ய முடியாதபோதுவும், பாகவதோத்தமர்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தில் பரிபூர்ணமான பகவத் ஸாந்தியம் வற்படும் என்றும் தெரிகிறது. இதனால் மோக்ஷத்தை அடைய விரும்பும் ஒரு புருஷன் தனது அந்த்யகாலத்தில், பகவானுடைய பரிபூர்ணமான ஸந்தி இரக்தமிடத்தில்தான் வளிக்கவேண்டும்; பகவானுடைய ஸந்திநிதியோ, பாகவதர்கள் வளிக்கும் இடத்திலேயோ, அல்லது அவர்களால் குறிப்பிடப்படும் ஸ்தலத்திலேயோ வளித்திடும் என்பது வெளியாகிறது. இதை கவனிக்கும் புண்ய ஜலங்கள், அவர்கள் வாஸம் செய்யவேண்டிய ஸ்தலம் எது என்பதை தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம்.

இவ்விதம் ராகவானுடைய வார்த்தைகளைக் கேட்ட சரபங்க மஹர்ஷியும், பரம விநயத்துடன் ராமனைப் பார்த்து “ராமா! இந்த ஆசிரமத்திலிருந்து கொஞ்சதூரம் தெற்காகப் போனால் ஸுதீக்ஷணர் என்ற ஒரு மஹர்ஷியாவா

வர் விளங்கி வருகிறார். அவர் பரம தார்மிகர், தேஜஸ்வி, தபஸ்வியுமாவார். அந்த ஆச்ரமத்திற்கு நீ சென்றால், அந்த மஹர்ஷியானவர் பதினான்கு ஸம்வத்ஸரங்கள் நீ அரண்யத்தில் வாஸம் செய்ய ஸகலவிதமான ஸௌகர்யமும் ஏற்படக் கூடிய வாஸஸ்தலத்தைக் கல்பித்துக் கொடுப்பார். இதோ ப்ரவாஹித்துவரும் மந்தாகினி நதியை எதிர்த்துக் கரையோடு கொஞ்சதூரம் செல்லும் பக்ஷத்தில் ஸுதீக்ஷண மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்திற்குப் போய்ச் சேரலாம். ஒரு க்ஷணகாலம் மாத்ரம் என்னுடைய ஆச்ரமத்தில் பூர்ண ஸாந் நித்யத்தை நீ அடையவேண்டும். உன் ஸந்நிதியில் இந்த ப்ராரப்த சரீரத்தை நான் த்யாகம் செய்கிறேன்” என்று சொல்லி விட்டுத் தன்னுடைய அக்னிக்ஷோத்ராக்னியை ஜ்வலிக்கச் செய்து, பரிஸ்தரணதிகளால் அலங்கரித்து, ஆஜ்யத்தால் ப்ரம்மமேத விதியை அநுஸரித்து மந்த்ரங்களால் ஹோமம் செய்துவிட்டு சரபங்க மஹர்ஷி ராமனுடைய எதிரில் அக்னியில் ப்ரவேசம் செய்துவிட்டார்.

यद्युत्कृष्टा तदैवाप्तौ ब्रह्ममेधानलं व्रजेत् ।

नाभिवक्त्रात्मगान्धினिवरोप्य यथास्थलम् ॥

யடியுத்ஹுதஃ ததெவாவ்ரஜே ப்ரஹ்மேதானலம்வ்ரஜேத் ।

நாபிவக்த்ராத்மகான்தீநிவரோப்ய யதாஸ்தலம் ॥

யத்புத்ரகாண்டா ததைவாப்தௌ ப்ரஹ்மமேதானலம்வ்ரஜேத் ।

நாபிவக்த்ராத்தமகான்கீநவரோப்ய யதாஸ்தலம் ॥

என்ற சாஸ்த்ரமூலம் பகவானுடைய ப்ராப்தியில் அபிலாஷையானது சீக்ரமாக ஏற்படவேண்டுமென்று இருக்கும் பக்ஷத்தில் தானே தனக்கு ப்ரம்மமேத ஸம்ஸ்காரம் செய்து கொண்டு அந்த அக்னியில் சரீரத்தை ஹோமம் செய்துவிட வேண்டும் என்று தெரிகிறபடியால், அந்த சாஸ்த்ரப்படி சரபங்க மஹர்ஷியும் அநுஷ்டித்தார். அதிலும் பகவானுடைய பூரீராமனுடைய ஸந்நிதியில் இந்த யக்ஞத்தை அநுஷ்டித்தார். அந்த மஹானுபாஸனுடைய புண்ய மஹிமையை எவ்விதம் என்று யாரால் எடுத்துறைக்க முடியும்! அவருடைய சரீரத்தையோ அக்னியானது பஸ்மமாகச் செய்துவிட்டது. அந்த மஹர்ஷியும் அக்னியினுடைய நடுவிலிருந்தும், ஸுமார் முப்பது வயதுள்ள ஒரு திவ்ய புருஷனாக திவ்ய தேஜஸ்ஸோடு ஆவிர்பவித்து தேவயானம் என்று சொல்லப்படும் அர்ச்சிராதிமார்க வழியாக ப்ரம்மலோகம் அச்சுறுார்.

சரபி மமராகி அடைந்த முக்தியை க்ரமமுத்தி என்றே சொன்னோம். அர்ச்சிராதி மார்க்கம் என்று சொல்லப்படுகிற தவபான வழியாக ப்ரம்மலோகம் சென்று, அங்கு ப்ரம்மஸகாயில் ப்ரம்மாவினால் பூஜிக்கப்பட்டு, கல்பம் முடியும் வரையிலும் ப்ரம்மலோகத்திலேயே வாஸம் செய்து விட்டு, கல்பத்தினுடைய முடிவுகாலத்தில் ப்ரம்மஞானத்தை அடைந்து, அதன்மூலம் ப்ரம்மமராகிய லோகம் என்ற சுத்த ப்ரம்மபாவத்தை அடைவது என்பதே க்ரமமுத்தி என்று சொல்லப்படும். ஸதுணப்ரம்மோபாஸகர்கள் மோக்ஷத்தை அடையும் வழியும் இதுதான். சரீர வியோக காலத்தில் உபாஸகர்களுடைய ப்ரானானது ஸுஷும்னா நாடிவழியாக மூர்த்தா என்று சொல்லப்படும் சிரஸ் பாகத்திற்கு வந்து, சிரஸ்ஸினுடைய நடுவிலுள்ள மிகவும் ஸூக்ஷ்மமான த்வாரம் வழியாக ஸூர்ய ரச்சியில் ஸம்பந்தப்படுகின்றது.

ते अचिषं अभिसम्भवन्ति अचिषोऽहरन्ह आपूर्यमाण पक्षं आपूर्यमाणपक्षाद्यन् षडुदङ्गेति मासांस्तान् मासेभ्यः सम्वत्सरं, सम्वत्सरादादित्यं आदित्यान् चन्द्रमसं, चन्द्रमसो विद्युत्, तत्पुरुषोमानवः सः पुनान् ब्रह्मगमयति ॥

தெ ச அசிஷம் அபிஸம்ஹவந்தி அசிஷோஹரன்ஹ ஆபூர்யமாண பக்ஷம் ஆபூர்யமாணபக்ஷாந்பாந் ஷடுகங்கேநி மாஸாம்ஸ்தாந் மாஸேப்ய: ஸம்வத்ஸரம், ஸம்வத்ஸராதாதித்யம் ஆதித்யாந் அநூர்யமாணவ: ச: புநாந் ப்ரஹ்மகமயதி ॥

தே அர்சிஷம் அபிஸம்பவந்தி அர்சிஷோஹரன்ஹ ஆபூர்யமாண பக்ஷம் ஆபூர்யமாணபக்ஷாந்பாந் ஷடுகங்கேநி மாஸாம்ஸ்தாந் மாஸேப்ய: ஸம்வத்ஸரம், ஸம்வத்ஸராதாதித்யம் ஆதித்யாந் சுந்ரமஸம், சுந்ரமஸோ வித்யுத: தத்புருஷோமானவ: ஸ: புநாந் ப்ரஹ்மகமயதி ॥

என்ற ச்ருதிவாக்யமே அர்ச்சிராதி மார்கத்தில் ப்ரமாணமாகும். ஜ்யோதிர் லோகத்திற்கு அதிபதியான தேவர்கள் இந்த உபாஸகர்களை தன் லோகத்திற்கு அழைத்துப்போகிறார்கள். அங்கிருந்தும் அஹர் லோகத்திற்கு அதிபதியான தேவர்கள் தங்கள் லோகத்திற்கு வரவேற்கிறார்கள். அங்கிருந்து கல்பக் லோகம், அன்னிடமிருந்தும் உத்தராயண மாகாசம் பின்பு மகா லோகம், பிறகு ஸூர்ய ரச்சியில் வந்து ப்ரம்மலோகம் என்று கல்பமாக உத்தர உபாஸகர்கள் மபாசுகளாக அந்தந்த லோகத்திற்கு

அதிபதியான தேவர்களால் மிகவும் பக்திபுரஸ்ஸரமாக பூஜி-
கப்பட்டு, இந்த உபாஸகர்கள் ஆதரிக்கப்படுவார்கள்.
வித்யுல் லோகத்தில் இவர்கள் தங்கி இருக்கும்பொழுதே ப்ரம்ம
லோகாதிபதியான ப்ரம்மாவே வித்யுல்லோகத்திற்குத் தானே
நேராக வந்து இந்த உபாஸகர்களை ப்ரம்ம லோகத்திற்கு
அழைத்துச் செல்லுகிறார். ப்ரம்ம லோகத்திலோ இந்த
உபாஸகர்கள் தன்னிஷ்டப்படி அப்ராக்ருதமான போக
போக்யாதிகளை அனுபவித்துக்கொண்டு ப்ரமஸுகமாக
காலத்தைக் கழிக்கின்றார்கள். ஸுஷுமனா நாடிவழியாக
ப்ராணவியோகமான உபாஸகர்கள்தான் இந்த பெருமையை
அடைய முடியும். ஸுஷுமனாநாடி வழியாகத்தான் ப்ராண
வியோகம் ஏற்பட்டது என்பதையும் வியோக காலத்தில்
அவர்களுடைய தலையின் நடுபாகத்திலுள்ள ஸுக்ஷ்மமான
வெடிப்பைக்கொண்டு அன்யர்களும் அறியக்கூடும். அந்த
மஹானுபாவர்களுக்கு துக்கஸாகரமான இந்த ஸம்ஸார
வாழ்க்கையில் மறுபடி ஜன்மாவே கிடையாது. ந ச புநராவந்தே
(ந ஸ வுநராவதஃதே) (ந ஸ புநராவர்ததே) என்ற
ச்ருதியியே அதில் ப்ரமாணமாகும். இதுதான் க்ரமமுத்தியை
அடைந்தவர்களுடைய வைபவம் என்றதை மறியவும
தனது ஆதமாவை ப்ரம்மமாக அடைந்த ஞானிகளுக்கு
முகதர்சனாவதில் இந்த மார்க்கமுதே தவையிலலை. ப்ரா
ணனும் எந்த வழியாகப் போகவேண்டும் என்ற நியமம்
இல்லை அவர்களுக்குப் ப்ராணன் வெளியிலும் போவதில்லை.
ஞானானியிலேயே ப்ராணனோ, மற்ற இந்த்ரியங்களோ,
எல்லா லிங்கசரீரமும் சாம்பலாகிவிடுகின்றன. அவர்களுக்கு
ப்ரம்ம ப்ராப்தியானது இந்த லோகத்திலேயே ஏற்படும்.

यदा सर्वप्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिश्रिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥

யதா ஸர்வெஃமுச்யந்தே காமா யேஸ்ய ஹ்ரிசுரிதா: ।

அதமர்த்யோம்ருதோ பவத்யத்ர ப்ரஹ்ம ஸமஸ்துதே ॥

யதா ஸர்வேப்ரமுச்யந்தே காமாயேஸ்ய ஹ்ருதிசுரிதா: ।

அதமர்த்யோம்ருதோ பவத்யத்ர ப்ரஹ்ம ஸமஸ்துதே ॥

என்ற ச்ருதியோ ஞானிகளுடைய முக்தியில் ப்ரமாண
மாகும். ஞானிகளுடைய முக்தியைத்தான் ஸத்யோமுக்தி
என்று சொல்லுவார்கள். ப்ராரப்த சரீரம் இருக்கும்
பொழுதே ஞானானியினால் மனதை ஆச்ரயித்திருக்கும்

கோமங்களை எரித்துவிட்டு பரப்ரம்மப்ராப்தியை அடைவது என்பதுதான் ஸத்யோமுக்தியாகும். இவ்விதம் முக்தி அடைந்த ஞானிகளுக்கு, தன் சரீரத்தில் அவர்களுடைய துஷ்டியை அநுஸரித்து தோற்றமில்லாமல் போனாலும் அதே பருஷர்களுடைய துஷ்டியை அநுஸரித்து அவர்களுக்கும் சரீரம் இருப்பதுபோல் காணப்படுவதான காரணத்தினால் கொண்டு அவர்களை ஜீவன் முக்தர்களென்றும் ச்ருதி கூற வர்ணிக்கின்றன அந்த ஜீவன்முக்தர்களை மூன்று ப்ரகாரமாக பிரித்து சாஸ்த்ரங்கள் வர்ணிக்கின்றன. வரூ வரீயந், வரீயந் (வரந் வரீயாந் வரீயந்) (வரன் வரீயான் வரீயந்) என்று அவர்களை சாஸ்த்ரமானது பிரித்திருக்கிறது. அநேக பருஷங்கள் ஸ்வரூபானந்தத்தில் அமர்ந்திருக்கும் காரணத்தினால் ப்ரபஞ்ச வாழ்க்கையை மறந்தவர்களானாலும், திடீரென்று ப்ராரப்த வசத்தால் ஸமாதியிலிருந்தும் தானாகவே வெளியில் வந்து ப்ரபஞ்ச வாழ்க்கையில் கலந்துகொண்டவர்களின்பால் நடித்துக் காட்டும் மஹான்களை வான் என்றும், அந்நயர்களுடைய நிர்ஃபந்தத்தால் ப்ரபஞ்ச வாழ்க்கையில் கலந்துகொண்டவர்களின்பால் நடிக்கும் மஹானுபவனை வரீயன் என்றும்; ஸ்வயமாக உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபடாமலும், அந்நயர்களுடைய நிர்ஃபந்தத்தாலும் உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபடாமலும் ஸதா காலமும் ஸ்வரூபானந்தத்தில்லையே முழுமுக்திகொண்டிருக்கும் மஹானுபவனை வரீயந் என்றும் பிரித்து விதவான்கள் வ்யவஹாரம் செய்கிறார்கள். இவ்விதமான ஜீவன் முக்தி நிலையோ ரொம்பவும் உயர்ந்ததானது. வேதத்தின்படி விசார ஜன்யமான ஞானத்தால்தான் இந்த நிலை ஏற்படக்கூடியது. ப்ரக்ருதத்தில், சரபங்க மஹர்ஷியையோ, ஞானிகளுடைய கோடியில் சேர்க்கமுடியாது. இவ்விதமானால் அவர் செய்துகொண்ட ப்ரம்மமேத ஸம்ஸ்காரமும், அக்னியில் சரீர த்யாகம் செய்ததோ, இந்தக் கர்ம கலாபங்களுக்கு அவகாசம் ஏற்பட ந்யாயமில்லை. அதனால் சரபங்க மஹர்ஷியை ஸகுணப்ரம்மோபாஸகர்களுக்குள் முதன்மையாகத்தான் குறிப்பிடவேண்டும். உபாஸகர்களுடைய கதியைத்தான் அவருக்கும் பலமாக ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸகுணப்ரம்மத்தை உபாஸிக்கிற விஷயத்திலோ அவர் ரொம்பவும் மீமன்மையுள்ளவர் என்பதில் ஆகேபணியே இல்லை. ஆகையால் அவருக்கு பகவான் க்ரம முக்தியைத்தான் அளித்தார். ஸத்யோ முக்தியை அளிப்பதற்குப் பாத்ரமோ இத்த சரபங்க மஹர்ஷியினாலேயே ராமனிடம் குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்பட்ட ஸுதீக்ஷண மஹர்ஷி என்ற மஹானு

பாவனே. சரபங்க மஹர்ஷியோ உபாஸகர். ஸுதீஷ்ண மஹர்ஷியோ ஞானி. ஆகையால் சரபங்க மஹர்ஷியை அர்ச்சிராதி மார்க்கவழியாக ப்ரம்ம லோகத்திற்கு அனுப்பினார்.

ஸுதீஷ்ண மஹர்ஷியின் ஆச்ரமம் வருகை

பூரீராமன், ஸீதையுடனும் லக்ஷ்மணனோடும் ஸுதீஷ்ண மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்திற்குச் செல்ல மனமுள்ள வரானார். அந்த ஸமயத்தில் ராமனை தர்சனம் செய்ய நாலாபக்கங்களிலிருந்தும் அநேக மஹர்ஷிகள் வந்து குழ்ந்துகொண்டார்கள். வாலகீயர்கள், வைகானஸர்கள், ஸமப்ரக்ஷர்கள், மரீசிபர்கள் என்ற பெயருள்ள ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய மானஸபுத்ரர்களான ரிஷிகள் அபூர்வ மான தேஜஸ்ஸோடு கூடினவர்களாகிக்கொண்டு ராமனை வந்து தர்சனம் செய்தார்கள். அவர்களில் சில ரிஷிகள் கீழே வீழ்ந்து காய்ந்த சரகுகளை ஆஹாரம் செய்பவர்களும், ஜலத்தை மாத்ரம் ஆஹாரமாய்க் கொள்பவர்களும், வாயுவை பக்ஷிப்பவர்களும், இவ்விதமாக பரமாச்சர்யத்தைக் கொடுக்கும் ஸ்வபாவமுள்ளவர்களாக விளங்கினார்கள். அந்த மஹர்ஷிகளோ ஒருவருக்கொருவர் ராமனைப் பார்க்க வரும் காலத்தில் அபூர்வமான வார்த்தையைப் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் அதாவது: ஸத்தாயும், சித்தாயும், ஆனந்தமாயும் அனந்தமாயும், ப்ரக்ஞானகனமாயும், ஸ்வப்ரகாசமாயும், விளங்கிவரும் ஸர்வ வேதாந்த வேத்யமான ப்ரப்ரம்மம்தான் கருதல்த வம்சத்தில் அவதாரம் செய்து நமது பாக்ய வசத்தால், அப்ராக்ருதமாவ திவ்ய மங்களத்துடன் நம்முடைய த்ருஷ்டிக்கு யோக்யமாக விளங்கிவருகிறது. நமது தப்ஸோ, தானமோ, இப்பொழுதுதான் ஸபலமாயிற்று. பொருளில் லாதவனுக்கு பொருள் அகப்பட்டால் எவ்வளவு ஆனந்தம் ஏற்படுமோ அதுபோல் ராமனை தர்சனம் செய்து ப்ரமானந்தத்தை நாம் அடைவோம். நமது ஜன்மானவ ஸபலமாகச் செய்துகொள்வோம். க்ருதார்த்தர்களாக ஆவோம். என்று கர்ஜித்துக்கொண்டு நாலா திக்குகளிலிருந்தும் கூட்டம், கூட்டமாக மஹர்ஷிகள் வந்து சரபங்காச்ரமத்திலிருந்து ராமன் வெளியில் வரும் ஸமயத்தில் ராமனுக்குச் சரணாகதி செய்து, பஹுப்ரகாரமாக தங்கள் தங்கள் மனோரத்ததை ராமனிடம் தெரிவித்துக்கொண்டார்கள்.

स त्रययाश्रिया जुष्टाः दृढयोनाः समाहिताः ।

शरमज्ञाश्रमे रामं अभिजग्मुश्च त्रासताः ॥

ஸ ஸ்ரஹபாஸ்தியா ஜுஷ்டா: த்ருடயோநா: ஸமாஹிதா: ।

சரமஜ்ஞாஸ்த்ரமே ராமம் அபிஜக்முச்ச த்ராவஸா: ॥

ஸ ப்ரஹ்மயாச்சரியாஜுவ்ஷ்டா: த்ருடயோகா: ஸமாஹிதா: ।

சரமஜ்ஞாச்சரமே ராமம் அபிஜக்முச்ச த்ராவஸா: ॥

என்று சொல்லியபடி ஸகலமான மஹர்ஷிகளும் லேதாந்த விசாரம் செய்து ப்ரம்மவித்யையை தினந்தோறும் அத்யயனம், அத்யாபனம் என்ற உபாயத்தால் பரிபாலனம் செய்து வருகிற காரணத்தால், ஏற்பட்ட ப்ரம்மதேஜஸினால் ஜ்வலிக்கிறார்கள். மிகவும் த்ருடமாக பக்குவத்தையடைந்த ஞானிகளும் அவர்களே. யமம், நியமம், ஆஸனம், ப்ராணாயாமம், ப்ரத்யாஹாரம், தாரணம், த்யானம், ஸமாதி, என்ற 8 விதமான அங்கங்களோடு கூடின யோக க்ரமத்தில் ரொம்பவும் பயிற்சியடைந்த வீத்த புருஷர்களாகவும் விளங்கி வருகிறார்கள். அவர்களுடைய மனதோ ஏகாக்ரபூமியிலும், நிரோதபூமியிலும்தான் ஸஞ்சாரம் செய்ததாகத் தெரிகிறது. மூடம், சித்தம், விக்ஷிப்தம், ஏகாக்ரம், நிரோதம் என்று ஐந்து ப்ரகாரமாக மனதின் அவஸ்தையானது பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ப்ரம்மத்தினிடத்திலும் ஆஸக்தி விசேஷமில்லாமல் லோகத்திலும், அபிமானம் இல்லாமல் இருக்கும் ப்ராணிகளுடைய மனதை மூடமென்றும், ப்ரமம்ஸவஸையே யில்லாமல், லோக வாஸனையிலேயே முழுகியிருக்கும் ப்ராணிகளுடைய மனது சித்தமென்றும், லோகவாஸனையிலேயே அதி காலம் மனது முழுகியிருந்தாலும், நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் ப்ரம்ம வாஸனை உள்ள மனதை விக்ஷிப்தம் என்றும், எப்பொழுதுமே ப்ரம்மவாஸனையுள்ள மனதை ஏகாக்ரம் என்றும், ப்ரம்மஸ்வரூபத்தில் ஸ்வரூப நாசத்தையடைந்த மனதை நிருத்தமென்றும் யோகசாஸ்திரத்தில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த 5 விதமான மனோபூரிசுறுக்குள் ப்ரகருத்தத்தில் ராமனுடைய ஸந்தியில் காணப்பட்டிருக்கிற ஏகாக்ரபூமியிலோ, நிருத்த பூமியிலோதான் நிஷ்டையோடு கூடின மஹர்ஷிகளாகக் காணப்படுகிறார்கள்.

இவ்வித மஹிமையுள்ள மஹர்ஷிகள் ராமனோ சரணமடைந்து ராமரிடம் ப்ரார்த்தித்துக் கொள்கிறார்கள். “ஹ்ராமா! ஸீதவர்களுக்குள் இந்தரணைப்போல், ஸகல மஹிதர்

களுக்கும் நீ ப்ரதானமாக விளங்க வருகியும். மூன்று லோகத் திலும் உன்னுடைய யசஸ்ஸும், பராக்க்ரமும் பரவி விளங்கி வருகின்றன. நாங்கள் தங்களிடம் ஒரு யாசனம் செய்து கொள்ளப்போகிறோம். அந்த யாசனையோ ராக்ஷஸர்களை நிக்ரஹம் செய்யவேண்டுமென்பதைக் குறிப்பிட்டதாகும். நாங்கள் சொல்லும் வார்த்தையைப் பொறுமையுடன் கேட்டு எங்களை ரக்ஷிக்கவேண்டும். எந்த அரசன் ப்ராணிகளிடமிருந்து கரத்தைக் க்ரஹித்துக்கொண்டு ப்ராணிகளை ரக்ஷிக்காமல் உதாளினமாக இருக்கிறானோ அந்த அரசனுக்கு அதர்மம்தான் ஏற்படும். தன்னுடைய உயிரைப்போலும், தன்னுடைய புத்ரர்களைப்போலும் தன் ப்ரஜைகளை எந்த அரசன் ரக்ஷிக்கிறானோ அவன் அழிவற்ற கீர்த்தியை அடைந்து, சரீரம் போனபின்பு ப்ரம்மலோகம் சென்று அங்கும் ஸகல தேவர்களாலும் பூஜிக்கப்படுகிறான். ப்ராணிகள் செய்யும் தவத்திலோ நாவில் ஒரு பங்கு அரசனைச் சேறுகிறது. இங்கு கூடியிருக்கும் நாங்களோ மஹா தபஸ்விகள். எங்களுடைய தபஸில் அரசனான உனக்கும் பங்கு உண்டு. வான ப்ரஸ் தாச்ச்ரமத்தை அடைந்த மஹர்ஷிகளோ திரள் திரளாக இங்கு கூடியிருக்கிறார்கள். இந்தக் கூட்டமானது உன்னையே நாதனாகவும், வரிக்கின்றது. இந்த அரண்யத்தில் ராக்ஷஸர்களோ உன்னுடைய ப்ரஜைகளான இந்த ரிஷிகளைச் செய்யும் ஹிம் ஸையை சொல்ல ஸாத்யமில்லை. பட்டா நதீ தீரங்களிலும் மந்தாகினீ நதிதீரத்திலும், சித்ரகூட பர்வதத்திலும் நாங்கள் வளித்து வருகின்றோம். உன்னுடைய ஆகமனத்தை யறிந்து ராக்ஷஸர்களுடைய பாதையை ஸஹிக்கமுடியாமல் உன்னை சரணமடைந்து இதைத் தெரிவிக்க இங்கு வந்துள்ளோம். எங்களை ரக்ஷிக்கவேண்டும். நீ நகரத்திலுள்ளவனானாலும், மனத்திலுள்ளவனானாலும் நீயே எங்களுக்கு அரசன். உன் தேசமோ பூமண்டலம் பூராவுமே. அதில் வளிக்கும் நாங்களும் உன் தேசவாஸிகளாகவே ஆவோம். नायःपन्था विध्यते अयनाय (நாய:பந்தா வித்யதே அயநாய) என்ற ச்ருதியை அறு ஸரித்து மோக்ஷத்திற்கு உன்னைவிட்டால் வேறு வழியில்லை. ராக்ஷஸ பாதையினின்றும் விடுதலையை அடைவதற்கு வேறு வழியில்லை. ஆகையால் எங்களைக் கைவிட்டாமல் ரக்ஷிக்க வேண்டும்” என்று ப்ரார்த்தித்துக் கொண்டார்கள்.

மஹர்ஷிகளுடைய வார்த்தையைக் கேட்ட ராமனும் மிகவும் வினயத்துடன் மஹர்ஷிகளுக்கு பதிலளிக்கிறார். “தபஸ்விகளே! தாங்கள் என்னிடம் இவ்வளவு வினயத்துடன் யாசிக்கவேண்டியதவச்யமேயில்லை! தங்களுடைய

அந்த தபோவனத்தில் அநேக புஷ்பச்செடிகளாலும், லதா குஸுமங்களாலும், கனிவர்க்கங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு மிகவும் அழகாக விளங்கிவரும் ஸுதீஷ்ண மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்தை ஸ்ரீராமன் தர்சனம் செய்தார். அந்த ஆச்ரமத்திற்குள் புலித்தோல் மேல் வீராஸனாருடனும், மிகவும் வயதில் முதிர்ந்தவரையும், ஞானத்தாலும், தபஸாலும், வீருத்தனையும், நிர்விகல்ப ஸமாதியில் ஸ்வரூபானந்தத்தை அநுபவித்து வருபவரையும், விளங்கிவரும் ஸுதீஷ்ண மஹர்ஷியை ஸ்ரீராமன் ஸாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்து அபிவாதனம் சொல்லி, ஸீதையையும் நமஸ்கரிக்கச் சொல்லி, ஸக்ஷிமணனும் நமஸ்காரம் செய்த பிற்பாடு அஞ்ஜலிபந்தத்துடன் நின்றுகொண்டு தங்களுக்கு அநுக்ரஹம் செய்யவேண்டுமாக ஸ்ரீராமன் மஹர்ஷியினிடம் ப்ரார்த்தித்துக் கேட்டுக்கொண்டார்.

ஸுதீஷ்ண மஹர்ஷியும் ஸமாதி கலைந்து விழித்துக் கொண்டு திவ்ய ஸௌந்தர்யத்தோடு எதிரில் விளங்கிவரும் ராமனைப் பார்த்துப் பரமாச்சர்யத்தை அடைந்தார். தன்னுடைய கைகளால் ராமனை ஆவிங்கனம் செய்துகொண்டு ஆனந்த பாஷ்பத்தையும் பெருக விட்டுக்கொண்டு “ராமா! ஸுகமாக மார்க்கத்தில் வந்து சேர்ந்தாயா? உன்னுடைய பாத தூளி பட்டமாத்ரத்தால் இந்த ஆச்ரமம் மிகவும் புண்யமான ஆச்ரமமாக ஆகிவிட்டது. உன்னை ப்ரதீக்ஷித்துக் கொண்டுதான் நான் இந்த ஆச்ரமத்தில் இந்த ப்ராரப்த சரீரத்தை தரித்துக்கொண்டு இருந்துவருகிறேன். என்னுடைய தபோ மஹிமையினால், எனக்கு ப்ரம்மலோகத்தில் பதவி கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்தும் உன்னுடைய ஸாக்ஷாத்காரத்திற்கு அது ஒரு விக்னமென்று நினைத்து அதை உதறித் தள்ளிவிட்டேன். சரபங்க மஹர்ஷியை வஞ்சித்ததுபோல் எனையும் வஞ்சிக்க தேவேந்தரன் இந்த ஆச்ரமத்திற்கு வந்தான். இந்த்ரனையோ, இந்த்ரனால் கொடுக்கப்படும் லோகத்தையோ த்ருணமாகவே நான் நினைத்தேன். உன்னுடைய ஸ்வரூப தர்சனத்தைக் காட்டிலும் எனக்கு அவைகள் மேலல்ல. என் தபோ மஹிமையினால் எனக்குக் கிடைத்த லோகங்கள் எவையெனினோடோ அவைகளைக்கூட உன் வசமாக ஒப்புவித்துவிட்டேன். அந்த லோகங்களிலும் ஸீதையுடன் உன் இஷ்டம்போல் நீ ஸஞ்சாரம் செய்யலாம்” என்று சொல்லிவிட்டு ஸுதீஷ்ண மஹர்ஷியானவர் ராமனிடம் தன்னுடைய வினய பாவத்தை ப்ரதர்சனம், செய்தார்.

ராமனும், மஹர்ஷிக்குப் பதில் சொன்னார். “தங்க ளால் நிதியைப்போல் எனனிடம் அர்ப்பணம் செய்துவைத் திருக்கும் ஸகல புண்ய கர்மாக்களுக்கும் மஹா பலத்தை அநுபவிக்கும்படி தங்களைச் செய்கிறேன். உண்மையில் ஸர்வ கர்ம பல தாதா என்று என்னைத் தாங்கள் அறிந்த விஷ யத்தில் தங்களுடைய ஞானாததின் பயிற்சியைப் பற்றி ஸந் தோஷப்படுகிறேன். தற்காலத்தில், அவித்யையினுடைய ஸம்பந்தத்தால் சுத்த, பத்த, முக்த, ஸ்வரூபமாகிய ஸ்வாஜ் யத்திலிருந்தும் ப்ரஷ்டண்டோல் நாணகி, அந்த அவித்யை யின் ஸம்பந்தத்தால் வாகஸாரி போலவும், மூடர்களுடைய த்ருஷ்டிக்குத் தோன்றுவானகி, கார் ஹஸ்த்ய தர்மத் தைக் கைக் கொண்டவனாக மாத்ர மன்னியில், தத்காலத்தில் வானப்ரஸ்தாச்ரமத்தை அவலம்பித்தவன் போலவும். பித்ருவாக்யபரிபாலனம் என்ற தர்மத்தை அநுஷ் டிக்கிறவன் போலவும் மாயாலோகத்தில் நாட்டியம் செய்து வருகிறேன். அதை அனுஸரித்துத் தாங்களும் நடந்துகொள் வீர்களைன்று நம்புகிறேன். சரபங்க மஹர்ஷியோ தங்க ளுடைய பெருமையைப் பற்றி மிகவும் உயர்ந்ததாக என்னி டம் சொல்லியிருக்கிறார். தங்களுக்கு ஸர்வக்ருத்வ சக்தியும் உண்டு என்பதையும் நான் அறிவேன். நான் பதினான்கு வரு ஷங்கள் வனத்தில் வளித்தாகவேண்டும் நான் ஸீதைபுடன் ஏகாந்தமாக வாஸம் செய்வதற்கு தாங்கள் ஒரு ஸ்தலத்தைக் குறிப்பிட்டுக் காட்டி எனக்கு அனுகூலமும் செய்யவேண்டு மாக நான் வேண்டிக்கொள்கிறேன் ” என்று பகவானுன் ஸ்ரீராமன் ஸுதிஷ்ண மஹர்ஷியிடம் தெரிவித்துக்கொண் டார்.

இவ்விதம் ராமனுடைய வார்த்தையைக்கேட்ட ஸந் திஷ்ண மஹர்ஷியும், மதுரமான வார்த்தையால் ராமனுக்கு பதிலளிக்கிறார். “ராமா! என்னுடைய ஆச்ரமமே நீ வாஸம் செய்வதற்கு மிகவும் அனுகூலமானது. நீஷிகளுடைய ஆச் ரமங்களும் ஆங்காங்கு ஸம்பந்தில் விளங்குகின்றன. இந்த என்னுடைய ஆச்ரமத்திலுள்ள என்னுடைய அநேக சிஷ்யர் கள் உனக்கு பரிசரயை செய்து தங்களுடைய ஜன்மாவை ஸாலமாகச் செய்துகொள்ள ஸித்தமாயிருக்கிறார்கள். ஆம் லுர், சில ராக்ஷஸர்கள் மா வேஷம் தரித்துக்கொண்டு இங்கு ஸஞ்சரிக்கும் வழக்கமுண்டு. அதை உத்தேசிக்கும் பொழுது, தாங்கள் ஸீதைபுடன் இங்கு வளிப்பது உகிதமா குமா என்று ஸந்தேஹம் ஏற்படுகிறது. யாராவது துஷ்ட ராக்ஷஸன் அழகான மான்போல் வேஷம் தரித்துக்கொண்டு

வந்து, வீரையை அபஹாரம் செய்துகொண்டுபோய்விட்டால் அதனால் உனக்கு ஏற்படும் துக்கத்திற்கு நானல்லவா காரணமாக நேரும்! அதை உத்தேசிக்கும்பொழுது தாங்கள் இங்கு வஸிப்பது அவ்வளவு உசிதமில்லை. ம்ருகங்களுடைய பாதையத் தவிர மற்ற எல்லாவிதத்திலும் இந்த ஆச்ரமத்தில் ஸௌகர்யம் நிறைந்திருக்கிறது” என்று சொன்னார்.

அதைக் கேட்ட ராமனோ, “மஹர்ஷே! அதற்காகத் தாங்கள் கொஞ்சமேனும் சங்கையை அடையவேண்டாம். இங்கு வரும் ஸகல ம்ருகங்களையும் நான் தவம்ஸம் செய்து விடுகிறேன். இந்த ஆச்ரமத்திற்கு இனி ம்ருகங்களால் பாதையே யில்லாமல் செய்ய நான் வீரத்தமாயிருக்கிறேன். ஆகிலும், தாங்கள் அஹிம்ஸை என்ற தர்மத்தைக் கைக் கொண்டவர்களானதால் தங்களுடைய எதிரில் நான் ம்ருகங்களைக் கொல்லும்பொழுது, தங்களுடைய மனதிற்குக் கஷ்டத்தைக் கொடுக்கக்கூடியவனாவேன். ஒரு தேசத்திலும், ஒரு காலத்திலும், ஒரு வஸ்துவையும், ஒரு ப்ரயோஜனத்தை கருதியும், சரீரத்தாலோ, வாக்கினாலோ, மன்தாலோ, ஹிம்ஸிக்கக் கூடாதென்றல்லவா சாஸ்த்ரங்கள் முறையிடுகின்றன! அந்த அஹிம்ஸை என்ற வருதத்தை ஸார்வ பேளம் வ்ரதம் என்று யோகிகள் சொல்லுவார்கள். அந்த வ்ரதத்தையோ தாங்கள் கைகொண்டவர்கள். தங்களுடைய ஸந்நிதியில், பிறப்பில் வைரம் உள்ள ப்ராணிகள்கூட ப்ரஸ்பரம் த்வேஷத்தை விட்டுவிட்டு ஸௌஹார்த்தத்தைக் கொண்டாடுமல்லவா! இவ்வித மஹிமையுள்ள தங்களுடைய ஸந்நிதியில் ம்ருகங்களை ஹிம்ஸை செய்வதில் என் மனதும் கொஞ்சம் சங்கையைத்தானடையும். க்ஷத்ரியனுன எனக்கு அது ஸஹஜமானாலும், தங்கள் ஸந்நிதியில் அவ்விதம் செய்ய நான் தயங்குகிறேன். ஆகிலும் இரண்டொரு தினம் மாத்ரம் நான் தங்கள் ஆச்ரமத்தில் தங்கிவிட்டு, நான் புறப்பட்டு விடுகிறேன். நான் வஸிப்பதற்குத் தகுதியான இடம் வேறு ஏதாவது தங்களுக்குத் தோன்றினால் அதைச் சொல்லும் பக்ஷத்தில் அந்த இடத்திலேயே வஸிக்கலாமென்று என் மனதில் உதிக்கின்றது” என்று மஹர்ஷியிஷிடம் சொல்லிவிட்டு புரீராமன் ஸாயங்கால ஸந்தியை உபாஸிக்க மந்தாசினி நதி தீரம் சென்றார்.

நதியில் சென்று பச்சிம ஸந்தியை உபாஸித்துவிட்டு அன்றிரவு மாத்ரம் ஸுதிஷ்ண மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்தில் வஸிப்பதாக ஸங்கல்பித்தார். வேறு ப்ரதேசம் சென்று ம்ரு

கம்போல் வேஷம் தரித்துக்கொண்டு வந்த ராக்ஷஸர்களையும், த்வம்ஸம் செய்து மஹர்ஷிகளுடைய ஆச்ரமங்களுக்கு நிர்ப்பந்தத்தை உண்டுபண்ண வேண்டுமென்று தீர்மானித்தார்.

ततः शुभं तापसोज्यमन्नं स्वयं सुतीर्णः पुरुषर्षभाभ्यां ।

ताभ्यां सुवसत्कृत्य ददौ महात्मा सन्ध्यानि वृत्तौ रजनीमवेक्ष्य ॥

தத: ஸுஹம் தாவஸஜ்யமந்நம் ஸ்வயம் சுதீர்ண: பुरुஷர்ஷபாப்யாம் ।

ஸுஹம் ஸுஸத்: வஸுரூஷஷ்டஹாஹ்யாம் ।

தாஹ்யாம் ஸுஸஸத்கர்த்து ததௌ டிஹா த்மா

ஸந்திராநி வுத்ர ரஜநீமவெக்ஷ்ய ॥

தத: சுபம் தாபஸபோஜ்யமந்நம். ஸ்வயம் ஸுதீர்ஷண: பருஷரஷபா பாயாம்
தாப்யாம் ஸுஸஸத்க்ருத்ய ததௌ மஹாத்மா ஸந்த்யாநி வ்ருத்தௌ

ரஜநீமவெக்ஷ்ய ॥

ஸுதீர்ஷண மஹர்ஷியும் ராமனுக்கு ஸந்த்யோபாஸனம் முதலான ஸத்கர்மாக்கள் முடிந்த பிற்பாடு ராமன் லக்ஷ்மணன் ஸீதை மூன்று பேர்களையும் அன்றிரவு தன ஆச்ரமத்தில் ஸத்காரம் செய்து புஜித்தார். தபஸ்விகள் புஜிக்கக் கூடிய த்வயமான பலங்களையும் கீழங்குகளையும் ராமனிடம் பக்தியுடன் அர்ப்பணம் செய்து, ஆதரித்தார். ராமனும் ஸ்வயமாகவே ஸுதீர்ஷண மஹர்ஷி தனனை ஆதரிக்கும் பெருமையைப் பார்த்து அந்த மஹர்ஷியினுடைய கொடுக்கப்படும் பலங்களையும் தான் அன்றிரவு ஆஹாரமாக உட்கொண்டு வீட்டு லக்ஷ்மணனுக்கும் கொடுத்து புஜிக்கச் சொன்னார். ராமன் புஜித்த பிற்பாடு, ஸீதாதேவியும் பலாஸிகளையும் ஆஹாரம் செய்துவீட்டு அன்றிரவு முழுமையும் ஸுதீர்ஷண மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்தில் ஸுகமாகக் காலத்தைக் கழித்தார்.

மறுநாள் காலைப் ப்ரபாத காலத்தில் எழுந்திருந்து மந்தாகினி நதி ஜலத்தில் ஸ்நானம் விதிவதற்காகச் செய்து வந்த யோபாஸனம் முதலான ஸத்கர்மாக்களையும் அநுஸந்தானம் செய்துவீட்டு, அக்ஸிபகவான், ஸூர்யபகவான், சந்திரபகவான் தேவதையையும் புஜித்துவீட்டு, ஸுதீர்ஷண மஹர்ஷியினுடைய ஸமீபம் வந்து ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரத்தினை மூன்றிசை செய்துவீட்டு, தான் ப்ரஸ்தானம் செய்வதற்காக மஹர்ஷியினுடைய அருகேயுள்ள எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்.

“ மஹர்ஷே ! எனக்கு அநுக்ரஹம் செய்து, உத்தரவுகொடுக்க வேண்டும். அநேக மஹர்ஷிகள் தன் தன் ஆச்ரமத்திற்கு நான் வரவேண்டுமென்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆகையால் ரிஷிகளுடைய ஆச்ரமங்களுக்கும் நான் சென்றுவிட்டு சீக்ரத்தில் மறுபடியும் தங்களுடைய ஆச்ரமத்திற்கு வந்து தர்சனம் செய்கிறேன் ” என்று சொல்லிவிட்டு மஹர்ஷிக்கு நமஸ்காரம் செய்தார். மஹர்ஷியும் சுபமான ஆசீர்வாதங்களைச் செய்து ராமனை ஆலிங்கனம் செய்துகொண்டு, உச்சி முகர்ந்து பார்த்து, பரமஸந்நோஷத்துடன் அனுப்பினார். ராமனும் ஸுதீக்ஷண மஹர்ஷியினுடைய ஆக்ஷேபம் பெற்றுக்கொண்டு மஹர்ஷிகள் கூட்டம் கூட்டமாக தன்னை அநுஸரித்துவர, ப்ரஸ்தானமானார். இரண்டு அம்பராத் தூணிகளை தான் தரித்துக்கொண்டு, கோதண்டம் என்ற வில்லையும் கையிலேந்திக்கொண்டு, கத்திகளையும் கையில் தரித்துக் கொண்டும், ராமன் லக்ஷ்மணன் இருவர்களும் யுத்த வீரர்களைப்போல் ப்ரஸ்தானமானார்கள்.

श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नौ दीप्यमानौ स्वतेजसा ।

प्रस्थितौ हस्त्यापौ तौ सीतया सह राघवौ ॥

ஸ்ரீமன்தௌ ரூபஸம்பந்நௌ தீப்யமானௌ ஸ்வதேஜஸா ।

ப்ரஸ்திதௌ ஹஸ்த்யாபௌ தௌ ஸீதயா ஸஹ ராகவௌ ॥

ஸ்ரீமந்தௌ ரூபஸம்பந்நௌ தீப்யமானௌ ஸ்வதேஜஸா ।

ப்ரஸ்திதௌ த்ருதசாபௌ தௌ ஸீதயா ஸஹ ராகவௌ ॥

மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்திலிருந்து வெளியில் புறப்படும்பொழுது வீர ஸ்ரீயும், ஸௌந்தர்ய லக்ஷ்மீயும், பராக்ரமும், அளவீடமுடியாமல் ராம லக்ஷ்மணர்களிடம் பாவித்து வந்தன. வில்லைக் கையில் தரித்துக்கொண்டு, கத்தியுடன் புறப்படும் ராம லக்ஷ்மணர்களுடைய அபூர்வமான ஸந்திவேச விசேஷங்களையும், அவர்கள் நடுவில் போகும் ஸீதைமீது இடைய அப்ராக்ருதமான வைபவங்களையும் தர்சனம் செய்ய ஸாமன்யமான ஜனங்களுக்கு பாக்யம் கிடைக்காது. சென்ற ஜன்மாக்களில் மஹத்தான தபஸைச் செய்த புண்யவான்கள் தான் பார்த்து ஆனந்தித்தார்கள். வில் முதலான ஆயுதங்களை, ஸுதீக்ஷண மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்திலேயே வைத்து விட்டு மற்ற ஆச்ரமமண்டலங்களைத் தர்சனம் செய்து திரும்பி வந்து, அவைகளைக் க்ரஹித்துக் கொள்ளலாம் என்றுதான் ராமனும் நினைத்திருந்தார். ஸீதாபிராட்டியினு

டைய அபிப்ராயமும் அதுவேதான். ஆகிலும் அரிகாஞ்ஞாந் (சுரீஷ்ட மஹாநாந்) (அரிஷ்டகச்சபந்தானம்) என்ற ச்லோகத்தால் ஸுதீஷ்ண மஹர்ஷியானவர் போகும் அரண்யத்தில் ராக்ஷஸர்களுடைய ஸஞ்சாரம் அதிகமானதால், 'பார்த்துக் கவனித்துக்கொண்டு போ' என்று சொன்னதிலிருந்தும், ஸீதாதேவியோ மார்க்கத்தில் எவ்விதம் ஏற்படுமோ என்று நினைத்து அம்பராத் தூணி, வில், கத்தி இவகளைத் தானாகவே எடுத்து ராமனுடைய கையில் கொண்டுவந்து கொடுத்தாள். அன்னியில், ரிஷிகளுடைய ஆச்ரமங்களுக்குச் செல்லும் ராமனுக்கு ஆயுதபாணியாகப் போகவேண்டிய தேவையே யில்லை. மார்க்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய ராக்ஷஸ உபதரவத்தை நிவ்ருத்தி செய்வதற்குத்தான் ஆயுதபாணிகளாகச் சென்றார்கள்.

सुतीक्ष्णनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम् ।

हृद्यया सिन्धव्या वाचा मर्तारिमदमविवीत् ॥

ஸுதீக்ஷ்ணநாப்யனுஜாதம் ப்ரஸ்திதம் ரகுவந்தனம் ।

ஹ்ரத்யயா ஸிந்த்யா வாசா மர்தாரிமதமவீவித் ॥

ஸுதீக்ஷ்ணநாப்யனுஜாதம் ப்ரஸ்திதம் ரகுவந்தனம் ।

ஹ்ருத்யயா ஸிந்த்யா வாசா மர்த்தாரிமதமவீவித் ॥

என்ற ச்லோகத்தால் ஸுதீஷ்ண மஹர்ஷியனுடைய ஆச்ரமத்திலின்றும் ஆயுதபாணியாக ராமன் ப்ரஸ்தானம் செய்ததைப் பார்த்து விதையானவள் சொல்லுகிறாள்.

“ராமா ! ஆயுதபாணியாக ராக்ஷஸர்கள் நிரம்பிய அரண்யத்தில் நீ ப்ரவேசிக்கும் பகுத்தில் ராக்ஷஸர்களோடு விரோதம் ஏற்படுமென்பது நிச்சயந்தான். அக்காரணத்தால் உனக்கும் நமக்கும் பிரிவு ஏற்படுர்ப்படியும் கேட்கத்துவிடும். ஆகையால் ஆயுதம் ஒன்றுரிசிலாமல் அரண்யத்தில் ப்ரவேசிப்பது தான் எனக்கு உசிதமாகத் தோன்றுகிறது” என்று ராமனுடைய மனதிற்கு திருப்தியை உண்டாக்கின கடிபதாயும், யுத்திக்கு ஓந்ததாயும் சொல்லுகிறாள். ராமனோ ரிஷிகளுக்கு எதிரில் ராக்ஷஸர்களைக் சொல்வதாகப் ப்ரதிக்காஷ் செய்துவிட்டார். தான் செய்த ப்ரதிக்காஷ்வினா, நான் நான் குறைவு வராமலே ராமனும் நடந்துகொள்வாரா. அப்படியானால் ராக்ஷஸர்களுடன் ராமனுக்கு விரோதம் ஏற்படுவது வீதேதமானது. உம்மையும் யாராவது ராக்ஷஸன் அபஹரித்துக்

கொண்டுதான் போவான். அதனால் ராமன் மிகுந்த கஷ்டத்
தைத் தான் அநுபவிப்பார் என்ற மனோவருத்தத்துடன்
ஸீதை சொல்லுகிறாள்.

अयं धर्मः सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् ।

निवृत्तेन तु शक्योऽयं व्यसनात्कामजादिह ॥

लीयेव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत ।

मिथ्या वाक्यं परमकं ततो गुरुतरावुभौ ॥

परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता ।

சுயம் யதஃ ஸுஸூக்ஷ்மண விதிநா ப்ராப்யதே மஹாந் ।

நிவ்ருத்தேந து ஸக்யோஃயம் வ்யஸநாத்ஃகாமஜாதிஹ ॥

லீயேவ வ்யஸநான்யத்ர காமஜானி பவன்யுத ।

மிய்யா வாக்யம் பரமகம் ததோ மூரூதாராவுபௌ ॥

பரதாராபிகமநம் விநா வெரம் ச ரௌத்ரதா ।

அயம் தர்ம: ஸுஸூக்ஷ்மண விதிநா ப்ராப்யதே மஹாந் ।

நிவ்ருத்தேந து சக்யோயம் வ்யஸநாத்ஃ காமஜாதிஹ ॥

தீர்ண்யேவ வ்யஸநாத்யத்ர காமஜாநி பவந்த்யுத ।

மித்யாவாக்யம் பரமகம் ததோ குருதாராவுபௌ ॥

பரதாராபிகமநம் விநா வைரம் ச ரௌத்ரதா ।

அதாவது :—“ ராமா ! நீ அநுஷ்டிப்பதாக ஸங்கல்பம் செய்திருக்கும் தர்மமோ ரொம்பவும் பெரிய தர்மமாகும். ஜிதேந்த்ரியாளான மஹர்ஷிகள் ரொம்பவும் ரஹஸ்யமான மார்க்கத்தைக் கைகொண்டு தர்ம தத்வங்களை தீர்க்கமாயும் விசாரித்து அநுஷ்டிக்கவேண்டியதான தர்மமாகும். காமனால் ஜயிக்கப்பட்ட புருஷன் எவனோ அந்த புருஷனால் இந்த தர்மத்தை அநுஷ்டிக்க முடியாது. காமனால் ஜயிக்கப்பட்ட புருஷன் அநுஷ்டிக்கப்படும் தர்மம் அதர்மமாகத்தானாகும். பாபத்திற்குத்தான் காமம் காரணமாகுமன்னியில் புண்யத்திற்குக் காரணமாகாது. அவ்விதம் காமத்தால் ஏற்படும் துக்க ஹேதுவான பாபமோ, மூன்று ராசிகளுக்குள்ளடங்கியவை: (1) பொய் சொல்லுவது (2) பர ஸத்ரீகரிடத்தில் ஸங்கமனம் செய்வது (3) காரணமில்லாமல், பிறரை ஹிம்ஸிப்பது. தங்கரிடமோ இந்த மூன்றிலும், ‘பொய் சொல்வது’ என்பது நடந்ததுமில்லை; நடக்கப்போவதுமில்லை;

அது எனக்கு அநுபவவரித்தம்தான். சித்ரகூட பர்வதத்தில் ஜாபாலி மஹர்ஷியானவர் நாஸ்திக மதத்தை அவலம்பித்தும் தங்களை ராஜ்யத்திற்கு திருப்பி அழைக்க யத்னம் செய்த காலத்தில் தாங்கள் கொஞ்சமேனும் ஸத்யத்திலிருந்து தவறாமல் நடந்துகொண்ட ஸந்தர்ப்பத்திலேயே ஸத்ய ஸந்தன் என்று தங்களை நான் தெரிந்துகொண்டு விட்டேன்.

பர ஸத்ரிகளிடத்தில் வங்கமனம் செய்வது என்பதும் தங்களிடத்தில் ஒரு ஸந்தர்ப்பத்திலும் ஏற்பட வாயமில்லை. தாங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்வதாரத்தினிடமே நிரதனாக இருக்கக்கூடியவர். தர்மத்தையே சரணமடைந்தவர். அவ்வித மிருக்கும்பொழுது ஏகபத்னி வரதனான தங்களுக்கு பர தார ஸ்பர்சம் எங்கு ஏற்படப்போகிறது? தங்களை அரண் யத்திற்கு அனுப்பின ஸபத்னி மாதாவான கைகேயிதேவிகூட தன் புத்ரனான பரதன் எதற்காக ராமனை நீ அரண்யத் திற்கு அனுப்பினாய்? ஏதாவது பர தாரங்களை இச்சித்தாரா? அதுபோலொத்த ஸரியான காரணம் இல்லாததேபோனால் ராஜ்ய பதவிக்கு அர்ஹமில்லை என்று சொல்லமுடியாதே! ஜ்யேஷ்ட புத்ரனல்லவா? ச்ரேஷ்டமான குணங்களோடும் கூடினல்லவா? என்று கேட்கும்பொழுது அந்த கைகேயி தேவியே பரதனிடத்தில் தங்களுடைய ப்ரம்மசர்யத்தின் கௌரவத்தை போம்பவும் பாசாட்டிப் பேசியிருப்பதாக நான் சித்ரகூட பர்வதத்தில் பராபரையாகக் கெழ்வைப் பட்டேன். **व रामः वरदारान् वै चतुर्णां वि वराणि** (த ராம் வரதாராந் வை சக்ஷூர்ப்யாமபி பச்யதி) என்ற வாக்யத்தால் ராமன் பர ஸத்ரிகளை கண்ணால்கூட பார்த்ததில்லை என்று சொன்னதாகவும் கெழ்வைப்பட்டேன். அவன் சொன்னி எனக்கு தெரிய வேண்டிய அவச்யமுமில்லை. தாங்கள் ஸ்வதார சந்தன் ஏக பத்னி வரதன் என்பதே அந்த உண்மையை ப்ரகாசப்படுத்த வில்லையா! தாங்கள் ஜிதேந்த்ரியன். அதில் ஸந்தேஹமே யில்லை. ஸத்யமும், ப்ரம்மசர்யமும் தங்களிடம் குடியிருந்து வருகின்றன.

ஆகிலும், கொள்தம் என்ற சப்தத்தால் சொல்லப்படும் இதரர்களுடைய ப்ராணை அபகரிப்பதான ஹிம்ஸை என்ற பாரமமான தங்களிடம் இருக்கிறதோ என்று எனக்கு ஸந்தேஹம் உண்டாகிறது. காரணமில்லாமல் இதரர்க ளுடைய உயிருக்கு ஹானிவரும்படியான விரிமையைச் செய்வதுபோல் மஹா பாயம் விடுவதென்றேமேயில்லை. மஹர்

ஷிகளுக்கு எதிரில் ராக்ஷஸர்கள் மறிப்பதற்காகவே நான் தண்டகாரண்யத்திற்கு வந்தேன் என்று தாங்கள் சொன்ன திலிருந்தும் எனக்கு இவ்விதமான ஸந்தேஹம் உண்டாகிறது. அதற்கநுகுணமாகவே தாங்களும் லக்ஷ்மணனும் ஆயுதபாணிகளாக தண்டகாரண்யத்தில் ப்ரவேசம் செய்திருக்கிறீர்கள். இவ்விதம் ப்ரஸ்தானமான தங்களைப் பார்க்கும்பொழுது என் மனதில் மிகுந்த கவலை ஏற்படுகிறது. தாங்களோ, செய்த ப்ரதிக்கூலையைக் கைவிடமாட்டீர்கள். ராக்ஷஸர்களை வதம் செய்தே தீருவீர்கள். பரம தார்மிகனுதால் வைரமில்லாமல் ராக்ஷஸர்களைக் கொல்லவும் மாட்டீர்கள். ராக்ஷஸர்களைக் கொல்வதற்கு ராக்ஷஸர்களுடன் த்வேஷத்தை ஸம்பாதித்துக்கொள்ளவேண்டும் அந்த வைரத்திற்கு மூலகாரணத்தை ஸம்பாதித்தாகவேண்டும். அது என் தலையில்தான் வந்து வெடியுமோ! என்று எனக்கு ஸந்தேஹம் ஏற்படுகிறது. என் தலையில் பழிவந்தால் நாம் என்ன செய்வோம் என்ற கவலைமட்டுமில்லை; உன்னால் என்னுடைய விரஹத்தை ஸஹிக்கமுடியுமா? நீ என்ன செய்வாய்? நீ வேறு பத்னியை ஸ்வீகரித்துக்கொள்ளலாம் என்றாலோ, எனக்கு மனோதைர்யம் ஏற்படும். நீயோ ஏகபத்னி வ்ரதனாக இருக்கிறாய். இவைகளை யோஜிக்கும்பொழுது என் மனதிற்கு ஒன்றும் தோன்றாமல் நான் தபிக்கிறேன். ஆகையால் இந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் நான் சொன்னதை நீ கேட்கத் தான் வேண்டும். ஆகையால் கோரமான அரண்யத்தில் ப்ரவேசிப்பது உசிதமில்லை என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது. ஏதோ மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்தில் எங்கேயாவது ஸுகமாகக் காலத்தைக் கழித்து, பதினான்கு ஸம்வத்ஸரங்கள் ஆனவுடன் அயோத்திக்குத் திரும்புவதுதான் நலம் என்று தோன்றுகிறது. நம்மால் ஒருவருக்கும் யாதொரு பீடையும் ஏற்படவேண்டாம், கையில் ஆயுதமிருந்தால் நிச்சயமாக யாரையாவது ஹிம்ஸித்த பாபம் வந்தே சேறும்.

क्षत्रियाणां च हि धनुः हुताशस्य च इन्धनानि च ।

समीपतः स्थितं तेजः बलं उच्छयते भृशम् ॥

க்ஷத்ரியாணாம் ச ஹி தது: ஹுதாஸஸ்ய ச இந்தநாநி ச ।

ஸமீபத: ஸ்திதம் தேஜ: பலம் உச்சயதே ப்ருசம் ॥

க்ஷத்ரியானும் ச ஹி தது: ஹுதாஸஸ்ய ச இந்தநாநி ச ।

ஸமீபத: ஸ்திதம் தேஜ: பலம் உச்சயதே ப்ருசம் ॥

அக்னியினுடைய ஸமீபத்தில் உலர்ந்த விரகுகள், செடி கொடிகளும் இருக்கும் பக்ஷத்தில் அவைகளை அந்த அக்னி எப்படி பொசிக்கியே தீருமோ, அதுபோல் க்ஷத்ரியனுடைய கையில் இருக்கும் ஆயுதமானது, எங்கேயாவது ராக்ஷஸர்களுையோ, மருகங்களுையோ கண்டால் ஹிம்ஸையைச் செய்து க்ஷத்ரியினுடைய பலத்தை வ்ருத்தி செய்துதான் வைக்கும். ஆயுதபாணியாக இருக்கும் புருஷன் ஹிம்ஸை என்ற பாபத்தைச் செய்தவனாகவே ஆவான் என்பதில் ஒரு உதாஹரணம் சொல்லுகிறேன்; ராமா! நீ கேட்கவேண்டும்.

ஒரு மஹர்ஷியானவர் முன் காலத்தில் ஒரு அரண்யத்தில் மஹத்தான தபஸ்ஸைச் செய்து வந்தார். அந்த மஹர்ஷியினுடைய தபஸ்ஸைப் பார்த்து இந்த்ரனுக்கு தன்னுடைய ஸ்தானத்தை இவர் ஜயித்துவிடுவாரோ என்ற அஸுயை ஏற்பட்டு இவருடைய தபஸுக்கு விக்னத்தைச் செய்யவேண்டுமென்று தீர்மானித்தான். அவ்விதமே ஒரு தினத்தில், தேவேந்தர் ஞானவன் காட்டில் விறகு வெட்டிப் பிழைக்கும் ஒரு க்ஷத்ரியான் போல் வேஷம் போட்டுக்கொண்டு, கையிலும் ஒரு பெரிய அறுவாளை எடுத்துக்கொண்டு, இந்த மஹர்ஷியினுடைய ஆசிரமத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான். மஹர்ஷியைப் பார்த்து, “காட்டில் நான் விறகு வெட்டிப் பிழைக்கிறவன், இவ்வளவு நாழியாக நான் அங்காங்கு ஸஞ்சாரம் செய்து சரம்பப்பட்டேன்; வீடு சென்று பசிக் கு ஆஹாரம் செய்து விட்டு வரலாம் என்ற உத்தேசம். அதுவரையிலும் இந்த அறுவாளை இந்த ஆசிரமத்தில் வைத்து விட்டுப் போகிறேன்” என்று சொன்னான். மஹர்ஷியும் ரொம்பவும் ஸர்துவானதரல் அதன் உண்மையை அறிய மனதிற்கு விசாரம் செய்ய அவகாசம் கொடுக்காமல் ‘ஐரி’ என்று ஸம் மதித்துவிட்டார். அவனும் மஹர்ஷியினுடைய ஸமீபத்தில் தன் கையில் தரித்து வந்த பெரிய அறுவாளை வைத்துவிட்டு ‘இதை ரக்ஷிக்கவேண்டும்’ என்று சொல்லிவிட்டுப் போய் விட்டான். ஸ்வர்க்கலோகம் சென்று தன் மனோரதம் பூர்த்தியாய்விட்டது என்றும் ஸந்தோஷத்தை அடைந்தான். மஹர்ஷியோ அது முதல் அந்த அறுவாளை ரக்ஷிப்பதான விஷயத்திலேயே யத்நமுள்ளவருக ஆனார்! ‘இது’வா அன்யனுடைய ஸொத்து; நம்மிடம் அவன் ஒப்படைத்துவிட்டுப் போயிருக்கிறான். நான் ஸமாதியிலுமர்ந்திருந்தால் யாராவது மற்றொரு வேடன் இதை அபஹரித்துக்கொண்டு போய்விடுவான். அந்தப் பழி நம்மிடமல்லவா ஏற்படும்! முன்பே நான் இங்கு வைக்கக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கவேண்

இவ்விதமிருக்கும்பொழுது ஒரு நாள் இவருக்கு பசி அதிகமாக ஏற்பட்டுவிட்டது. இவருடைய எதிரில் காட்டிலுள்ள அபூர்வமான சில ம்ருகங்கள் தென்பட்டன. 'நமது கையில்தான் பெரிய வாள் இருந்துவருகிறதே! இந்த ம்ருகங்களை நான் ஹிம்ஸித்து ஏன் மாம்ஸத்தை உட்கொள்ளக்கூடாது?' என்ற புத்தி அவருக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது. பரம தர்மமான தபஸில் புத்தி சொல்லாமல், அதர்மமான ஹிம்ஸையிலேயே அந்த மஹர்ஷிக்குப் புத்தியானது ப்ரவர்த்தித்தது. அதற்கு காரணமோ அவரிடம் உள்ள அறுவா னென்றே சொல்லவேண்டும். அப்படியே அந்த மஹர்ஷியும் தினந்தோறும் ம்ருகங்களைக் கொன்று, மாம்ஸங்களை புஜிக்கிறவருக ஆன காரணத்தால் மஹாபாபியாக ஆனார் சரீரம் போன பிற்பாடு, ரௌரவம் முதலான நரகங்களிலும் அவர் துக்கத்தை யநுபவித்தார் என்ற வருத்தாந்தமான்து புராதனமானதாகும். நான் மிதிலா நகரத்தின் குழந்தை பருவத்திலிருக்கும்போது, என் தகப்பனார் மூலம் இந்தக் கதையைக் கேட்டு அறிந்தேன்.

அபிச்சயோகவாதே: ஈஸ்வரஸ்யோக்ஷதௌ (சுப்ரிஷஃபொமவக்ஷெதா: ப்ரவக்ஷ
ஸஃபெமொஅதிதெ) "(அக்கிரிஸம்ப்யோசிந்தத்தேது: சஸ்த்ராஸம்ப்யோ
கோச்யதே) அக்லி ஸம்பந்தமானது பதார்த்தங்களைப் பப்ப
மாகச் செய்வதற்கு எப்படிக் காரணமோ அதுபோல் சஸ்த்ரா
ஸம்பந்தமும், சஸ்த்ராங்களை தூக்கிறவனை நாசம் செய்யக்
காரணமாகவிடும் என்பது நிச்சயமானது.

இவைகளை யோசிக்கும்பொழுது தங்களிடமோ, லக்ஷ்மணனிடமோ இந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் “ அஸ்தர், சஸ்தர்ங்கள் எதற்காக என்று?”, என் புத்தியில் தோன்றுகிறது. அரண்மனையில் வசிக்கும் நாம் அஹிம்ஸையைக் கை கொண்டால்

அலங்காரமல்லவா! உன்னிடத்திலுள்ள ஸ்நேஹத்தாலும், பஹுமான புத்தியினாலும் உனக்குத் தெரிந்த விஷயத்தை நான் நினைவுமுட்டினேனே யன்றியில், புதிதாக தர்மத்தை உபதேசம் செய்கிறேன் என்று நினைக்கக்கூடாது. ஆகையால் நமக்கு நேரில் ராக்ஷஸர்கள் அபராதம் செய்யாமலிருக்கும்பொழுது நாம் ராக்ஷஸர்களை ஹிம்ஸை செய்வது உசிதமாக என் புத்தியில் தோன்றவில்லை. ராக்ஷஸர்கள் நமக்கு என்ன அபராதம் செய்தார்கள் என்று யோசிக்கவேண்டும். அப்படி அபராதம் தென்பட்டால் வேறு உபாயாந்தரத்தால் அதை நிவ்ருத்தி செய்துகொள்ள மார்க்கம் இல்லாத போனால் மாத்ரம், ஆயுதப் ப்ரயோகத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

अकुर्वन्तोपि पापानि शुचयः पापसंशयात् (சகுவஷ்டஜோவி வாவாநி ஸுசுய: வாவஸுஸ்யாகி) (அகுர்வந்தோபி பாபாநி சுசய: பாபஸம்ச்ரயாத்) என்ற ரீதியாக யாராவது ஒருவன் அபராதம் செய்தவன் தென்படும் பக்ஷத்தில் அவனுக்காக அவனைச் சேர்ந்தவர்கள் அனபராதிகளா யிருக்கும் பக்ஷத்தில் அவர்களையும் கொல்லுவதென்பது கொஞ்சமேனும் ந்யாயமாகாது. ஆகையால் யோசித்துச் செய்யவேண்டிய கார்ய மிது.

க்ஷத்ரியர்களுக்கு ஆயுதங்கள் அவச்யந்தான். அதைக் கொண்டுதான் துஷ்ட ஜனங்களை வதித்து தீன ஜனங்களை ரக்ஷிக்கமுடியும். ஆகிலும், அதற்கு இப்பொழுது ஸந்தர்ப்ப மில்லை. சஸ்த்ரத்தை தரிப்பதற்கும், வனத்தில் வாஸம் செய்வதற்கும் ஒரு ஸமயத்திலும் ஒத்துவராது. க்ஷத்ரியனுடைய தர்மமும் தடஸ்ஸும், ஒன்றுக்கொன்று விரோதமுள்ளதென்பதைத் தாங்கள் அறிந்தவர்களே. மஹர்ஷிகளுடைய வாஸஸ்தானமாகிய இந்த தேசத்தில் அஹிம்ஸை என்ற தர்மத்தை நாம் கைகொண்டு வளர்ப்பதுதான் உசிதமாகும். பதினான்கு ஸம்வத்ஸரங்கள் ஆனபிறகு ராஜ்யம் சென்று, அபிஷேகம் செய்துகொண்ட பிற்பாடு இந்த க்ஷத்ரிய தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கலாம். தங்களை அரணயம் போகும்படி ஆக்ஞாபிந்ததாய் தந்தைகளுக்கும், தாங்கள் அரணயத்தில், மஹர்ஷியைப்போல் வஸித்து வந்தால்தான் ஸந்தோஷம் உண்டாகும்.

धर्मादर्थः प्रभवति धर्माप्रभवते सुखम् ।

धर्मेण रुमते सर्वं धर्मसारमिदं जगत् ॥

யஜுஷாடிஷு: ப்ருஹவதி யஜுஷாஸு ப்ருஹவதே ஸுஹவது ।

யஜெடிண ஹுஹதே ஸ்வஹம் யஜெஷாராதிஷம் ஜமகி ॥

தர்மாதர்த்தப்பவதி தர்மாத் ப்ரபவதே ஸுகம் ।

தர்மேண லபதே ஸர்வம் தர்மஸாரமிதம் ஜகத் ॥

என்ற சாஸ்த்ரப்படி, தர்மானுஷ்டானத்தால்தான் ஸுகல புருஷார்த்தங்களும் மனிதனுக்கு ஸித்திக்கவேண்டும். தர்மத்தால்தான் ஸுகமும் ஏற்படும். ஸமஸ்தமும், தர்மத்தையே மூலாகாரணமாக உடையவை. ஜகத்தே தர்மத்தின் ஸாராம்சம் என்று தான் சொல்லவேண்டும். சரீரத்தை அநேக வ்ரதங்களைச்செய்து க்ருசமாகச்செய்துகொண்டான் தர்மத்தை ஸம்பாதிக்கவேண்டுமென்றியில், ஸுகமாக இருந்து தர்மத்தை ஸம்பாதிக்கமுடியாது. ஆகையால், ஸுகல புருஷார்த்தத்துக்கும் ஸாதனமான தர்மத்தை, எப்பொழுதும் அரண்யத்தில் வஸிக்கும்வரையில் அனுஷ்டிப்பதைத் தவிர வேறு கூத்திரிய தர்மத்தை இப்பொழுது அனுஷ்டிப்பது உசிதமல்ல..

स्त्री चापलादेतदुदाहृतं मे धर्मं च वक्तुं तव कः समर्थः ।

विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन यद्विचते तत्कुरु मा चिरेण ॥

ஸ்த்ரீ அபலாஹேததுதாஹ்ருதம் மே தர்மம் ச வக்தும் தவ க:ஸமர்த்த: ।

தவ க: ஸஜெடிஷ: ।

விஅரயடி வுஹ்யா து ஸஹானுஜேந யத்விசதே தத்கரூ மா சிரேண ॥

ததூரூ ரா திரேண ॥

ஸ்த்ரீ சாபலாதேததுதாஹ்ருதம் மே தர்மம் ச வக்தும் தவ க:ஸமர்த்த: ।

விசாரய புத்த்யா து ஸஹானுஜேந யத்ரோசதே தத்ருரு மா சிரேண ॥

ராமா! நான் ஸ்த்ரீயானதினால் சாபலயத்தால் இதை நான் உன்னிடம் தெரிவித்துக்கொண்டேன். உனக்கெதிரில் தர்மத்தை யாரால் உபதேசிக்கமுடியும்? லக்ஷ்மணனோடு கூட இந்த ஸமயத்தில் செய்யவேண்டிய கார்யம் இன்னதுதான் என்பதை விசாரித்து, எது உசிதமாகத் தோன்றுகிறதோ, அதை அனுஷ்டிப்பதிலும் நான் த்ருப்தி உள்ளவள்தான்.

ஸகல ராக்ஷஸர்களையும் நாம் செய்து ஸஞ்ஜனங்களை ரக்ஷிப்பதென்பதைச் செய்யவே தாங்கள் முன்வரும் பக்ஷத்தில், தங்களுக்கு நேரிடையாக அபராதம் செய்யாத ராக்ஷஸர்களை கொன்றீர்கள் என்ற அபவாதம் தங்களுக்கு வராமலிருக்கும்படி, கூத்திரிய தர்மத்தை அனுஷ்டிப்பதனால் அது எனக்கு ஸம்மதம்தான். அதாவது, இந்த கூடமான தாத்தர்யத்தால் அபராதம் செய்யாத ராக்ஷஸர்களைத் தாங்கள் கொல்லமாட்டீர்கள், 'என்னை அபஹரித்துக்கொண்டு போனான்' என்ற அபராதத்தை ராக்ஷஸர்களிடம் ஏற்படுத்தி அதன்மூலம் அவர்களைக் கொன்று ஸஞ்ஜனங்களைத் தாங்கள் ரக்ஷிக்க இஷ்டப்படும் பக்ஷத்திலும், ராக்ஷஸர்களுடைய அபராதத்தில் நான் மூலகாரணமாக ஆவதிலும், எனக்கு ஸம்மதம்தான்" என்பதை வீரதேவியாவைவள் ஸூசிப்பிக்கின்றாள் நிரபராதியான ராக்ஷஸர்களைக் கொல்வது நியாயமில்லை என்பதுதான் வீரதேவியின் அபிப்பிராயமாகும்.

இவ்விதம் வீரதேவியின் அபிப்பிராயத்தை அறிந்த ராமனோ, 'நாம் ஸத்யத்தைக் கைவிடக்கூடாது. மஹர்ஷிகளுக்கு எதிரிலோ, ராக்ஷஸர்களை வதீப்பதாகப் ப்ரதீக்ஷை செய்திருக்கிறோம். ப்ரதீக்ஷையும் நிறைவேற்றவேண்டும். அபராதமன்னியில் ராக்ஷஸர்களையும் கொல்லக்கூடாது. வீரதாபஹாரத்தை ராக்ஷஸர்களிடம் காட்டி அவர்களைக் கொல்வதென்று விஷயத்திலும், நமக்கு ஸம்மதம்தான். வீரதாபஹாரத்தை ஸஹித்துக்கொண்டாவது, ராக்ஷஸர்களை வதீத்து மஹர்ஷிகளுக்கு நன்மையைச் செய்து, ப்ரதீக்ஷையை ஸத்யமாகச் செய்துகொண்டோம் என்ற கீர்த்தி நமக்கு ஏற்பட்டால் போதுமானது' என்றதை எண்ணி ராமன் வீரதேவியைப் பார்த்து "ஹே வீரதே! நீ சொன்னதெல்லாம் என்மனதிற்கு ரொம்பவும் த்ருப்தியைக் கொடுக்கின்றன. சாஸ்த்ரத்திற்கு ஸம்மதமானவை. குலாசாரத்தையும் கற்பாற்றுகின்றன. உன்னுடைய முகமாகவே ஸஞ்ஜனங்களை ரக்ஷிப்பதற்கே, கூத்திரியர்கள் ஆயுதத்தை தூரிக்கின்றார்கள் என்ற தர்மத்தையும் நான் அறிந்தவன். எவ்வளவு மஹர்ஷிகள் ராக்ஷஸர்களுடைய பாதையை ஸஹிக்க முடியாமல் நம்மை சரணமடைந்தார்கள். அம்மஹர்ஷிகளோ, தங்களுடைய தபோ பலத்தால் தண்டகாரணியத்தில் வசக்கும் ராக்ஷஸர்களைத் தவ்ஸம் செய்ய சக்திபுள்ளவர்களாக இருந்தாலும், அநேக காலமாக அனுஷ்டித்து வந்த தபஸ்ஸை வீறாக்கிக் கொள்ள இஷ்டமில்லாதவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். என்

னுடைய ஸ்வரூபமோ ரக்ஷக ஸ்வரூபம். அவர்களோ ரக்ஷய ஸ்வரூபபூதர்கள். மஹர்ஷிகளுக்கும் எனக்கும் ஏற்பட்ட ரக்ஷயரக்ஷகபாவஸம்பந்தத்திற்கு ஹானிவராமலிருக்க என்னை அவர்கள் சரணமடைந்தார்கள். நானும் அவர்களுக்கு எதிரில், ரக்ஷஸர்களை வதம் செய்து உங்களுக்கு நன்மையைச் செய்வதற்காகவே பித்ருவாக்ய பரிபாலனம் என்ற தர்மோப தேசத்தால் தண்டகாரண்யத்தில் ப்ரவேசம் செய்திருக்கிறேன். என்னை ஆச்ரயித்த மஹர்ஷிகளுக்கு விரோதிகளே என் விரோதிகளானதால் ரக்ஷஸர்களை வதிப்பதில் எனக்கு நேரில் ரக்ஷஸர்கள் என்ன அபராதம் செய்தார்கள் என்று நீ கேட்பது ந்யாயமாகாது. யார்தான் பகவானுக்கு நேரில் அபராதத்தைச் செய்யமுடியும்? பக்தர்களுக்கு அபராதத் தைச் செய்தவர்கள் தான் பகவானுக்கே அபராதிகளாக ஆகி றார்கள். ஆகையால் ரிஷிகளுக்கு ரக்ஷஸர்கள் செய்ததும் தீங்கே, எனக்கு அவர்கள் அபராதம் செய்தவர்களாக ஆகிற படியால் அவர்களை நான் கொல்லலாம். அது தர்மம்தான். ஷத்திரிய ஜாதியில் பிறந்தாலே போதும் அவனுக்கும் துஷ்ட நிக்ரஹ சிஷ்டபரிபாலனத்தில் அதிகாரமுண்டு. ராஜ்யாபி ஷேகம் செய்துகொண்டவனுக்குத்தான் அதிகாரமுண்டு என்று ந்யமமில்லை. என் விஷயத்திலோ, பிறகு ராஜ்யாபி ஷேகம் நடக்கப்போகிறது. ஆகையால் ரக்ஷஸர்களை வதித்து, மஹர்ஷிகளை ரக்ஷிக்கும் விஷயத்தில் நான் செய்த ப்ரதிக்கூ ளையை நிறைவேற்றித்தான் ஆவேன. ப்ரதிக்கூ ளையை மாற்றுவதில் நான் இஷ்டமுள்ளவனல்ல. அந்த ப்ரதிக்கூ ளையை நிறைவேற்றுவதில் எவ்விதமான கஷ்டங்கள் எனக்கு நேர்ந்தாலும் நான் அதை ஸஹித்துக் கொள்வதற்கும் தயாராகத்தான் இருந்துவருகிறேன்” என்று ஸீதையி னிடம் தன்னுடைய ஸத்ய ப்ரதிக்கூ ளையைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणम् ।

न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥

तद्वश्यं मया कार्यं ऋषीणां परिपालनम् ।

अनुक्तेनापि वैदेहि प्रतिज्ञाय तु किं पुनः ॥

சுவதஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் த்வாம் வா ஸீதே சலக்ஷ்மணாடி ।

ந து ப்ரதிஜ்ஞாம் சன்ஸ்ருத்யுப்ரஹ்மணேஷுஸீதேஃ ॥

ததவஸ்யம் மயா கார்யம் ஸீஷீணாம் பரிபாலனம் ।

அநுக்தேநாபி வைதேஹி ப்ரதிஜ்ஞாய து கிம் புநஃ ॥

அப்பயஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் த்வாம் வா ஸீதே ஸலக்ஷ்மணாம் !

ஈது ப்ரதிக்ஞாம் ஸம்ச்ருஜ்ய ப்ராஹ்மணேப்யோ விசேஷத: ||

ததவச்யம் மயா கார்யம் ருஷீணாம் பரிபாலகம் !

அதுக்தேநாபி வைதேஹி ப்ரதிக்ஞாப து கிம் புந: ||

“ஹே ஸீதே! ஈசனன் சந்தா ரஜ்ந் தரேபி அநேஷி(சூதாநா ஹ ஆவநா ரகேஷக் ஷாநெரவி யநெரவி) ஆத்மாநம் ஸர்வதா ரகேஷத் தாரைரபி தரைரபி) என்று சொல்லியபடி பொருள், ஸ்திரீ, மூத லான ப்ரிய வஸ்துக்களை இழந்தாலும், அவைகளைத் துச்சம் என்று இழந்து, தனது ஆத்மாவை ஆபத்தினின்றும் ரக்ஷித் துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதனால் உன்னைக் காட்டிலும், லக்ஷ்மணனைக் காட்டிலும், அயோத்யா ராஜ்யத்தைக் காட்டிலும், ஸர்வலோகங்களைக் காட்டிலும், எனக்கு ப்ரியமான என்னுடைய உயிரை நான், இழந்துகொள்ளுமபடி நேரிட் டாலும், உயிரையும் இழந்துகொள்ளின என்னிடம் ப்ரதிக்கைந் தையைக் கைவிடமாட்டேன். அதுபோலவே ஈஸா ச்வாமி: ஈசன: (சூதா ஷாநெரவி யநெரவி) (ப்ராதா ஸ்வாசமர்த்தி: ஆத்மந:) என்ற சாஸ்த்ரப்படி எனக்கு வேறுபடாத ஸ்வ ரூபத்துடன் கூடின ஸ்வேநாதரணவ லக்ஷ்மணனை இழந்து கொள்ளும்படி நேர்ந்தாலும் அந்ற்கும் ஸம்மதம்தான். ப்ர திக்கைநையைக் கைவிட என் மனம் வராது. அதுபோலவே, ஈஸா ஸு ஈசன: ஈஸக் ஈஸக் ஈஸக் (ஸுபலகா ஈஸக் சூதந: யதூத் ஸ்ரானெஹோ ஷி ஸீயவஸீ) (ஆர்தேவாப ஏஷ ஆத்மந: யத்பத்ரீ ப்ராணேப்யோ ஹி கரியஸீ) என்ற சாஸ்த்ரப்படி புருஷனுடைய பாதி உடலாடிச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் தர்ம பத்னியான உன்மையும் என் ப்ராணனுக்கும் மேலாக பாவித்து வந்த நான் த்யாகம் செய்வதற்கு ஸம்மதம் நேர்ந் தாலும், த்யாகம் செய்யவும் ஸித்தமாக இருந்துவருகிறேன். ப்ரதிக்கைநைய மாத்தரம் கைவிடமாட்டேன். ப்ரதிக்கைநுக்கு விரோதமானால், என் உயிரே எனக்கு மேலாகத் தோன்றும லிருக்கும்பொழுது, உன்மையோ லக்ஷ்மணனையோ இவர் களையா லக்ஷ்யம் செய்யப்படுகிறேன்? ஜாதி, குல கோத்ர மற்ற வழியில் போகும் ஒரு மனிதனுக்கெதிரில் நான் ஒரு ப்ரதிக்கை செய்தாலும் அந்த ப்ரதிக்கை நயையும் நிறைவேற் றித்தான் திருவென். அவ்விதமிருக்குமபொழுது ப்ரம்மவித் துக்களான மஹர்ஷிகளுக்கெதிரில் செய்த ப்ரதிக்கை நயை எவ்விதம் த்யாகம் செய்ய முடியும்? எவ்விதமான ஆபத்து வந்தாலும் அந்த ப்ரதிக்கைநையை நிறைவேற்றுவதில் தான்

நான் ஊக்கமுள்ளவனாக இருப்பேன் என்பதை நீ அறியவும். என்னுடைய அவதாரப் ப்ரயோஜனமான துஷ்ட நிக்ரஹத்தை முன்னிட்டு ஏற்படும் சிஷ்டபரிபாலனத்தை மஹர்ஷிகள் என்னிடம் ப்ரார்த்திக்கும்படி நான் வைத்துக்கொண்டதே என்னுடைய அபராதமாகும். அவ்விதமிருக்கும்பொழுது அவர்கள் வந்து நேரில் கேட்டுக்கொண்டு நான் ப்ரதிக்கொரு செய்துகொடுத்த பிற்பாடு, அந்தக் கார்யத்தை நான் முடிக்காமலிருப்பதற்கு எந்த சாஸ்த்ரமும் அவகாசம் கொடுக்காது. ஆகையால் அவச்யம் ப்ரதிக்கொரு நிறைவேற்றித்தானாவேன். நீயும் இந்த தத்வத்தை அறிந்தவள்தான். என்னிடத்தில் உனக்குள்ள ஸ்நேஹத்தால் ப்ரக்ருதமான ப்ரதிக்கொரு நிறைவேற்றுவதில் உனக்கும் நமக்கும் ஒரு விரஹம் ஏற்பட்டுவிடுமே என்று நினைத்து நீ சொல்லுகிறாயே அன்னியில் என் அபிப்ராயத்திற்கு விரோதமாக நீ பேசுவதாக நான் நினைக்கவில்லை. இந்த ப்ரஸங்கம் மூலமாக என்னிடத்தில் உனக்கிருக்கும் அளவற்ற ப்ரேமையை ப்ரகாசப்படுத்தினதால் நான் ரொம்பவும் ஸந்தோஷமடைகிறேன். நீ பேசின வார்த்தைகளில் தர்மத்திற்கு ப்ராதான்யத்தைக் கொடுத்ததுக்கொண்டே பேசினாய். அதுவும், कर्मणैव हि संसिद्धिं आश्रिताः जनकादयः (கடிஷெனெவஹி ஸம்ஸித்திம் ஆஸ்திதா: ஜநகாதய:) (கர்மணைவஹி ஸம்ஸித்திம் ஆஸ்திதா: ஜநகாதய:) என்று ப்ரஸித்திபெற்ற ஜனகமஹாராஜனுடைய குலத்தில் நீ அவதரித்ததற்கு நீ செய்யும் உபந்யாஸம் ரொம்பவும் பொருத்தமானது. ப்ரதிக்கொரு நிறைவேற்றும் நிமித்தமாக தாற்காலிகமாக உனக்கும் நமக்கும் விரஹம் (பிரிதல்) ஏற்படக்கூடுமானாலும், அதிசீக்ரத்தில் அதற்குப் பரிஹாரம் ஏற்படும்படியான ஆநுகூல்யமும், தைவானுக்ரஹத்தால் நமக்கு ஏற்படும் என்பதை நீ தீர்மானித்துக் கொண்டு மனதை ஸமாதானம் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा सीतां प्रियां मैथिल राजपुत्रीम् ।

रामो धनुष्मान्सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणि तपोवनानि ॥

உதேத்யவஸூகா வவநம் உஹாதா ஸீதாம் ப்ரியாம்

மெய்யிடு ராஜவஸூகீழ் ।

ராமோ யதஸூகாவஹயக்ஷெனேந ஜமாத ரம்யானி

தவொவநாநி ॥

அக்ரத: ப்ரயயௌ நாம: ஸ்தோ மத்யே ஸுமத்யமா |

ப்ருஷ்டதஸ்து ததுஷ்பாணி: லக்ஷ்மணோதுஜகாம ||

என்ற ச் லோகத்தால் ‘ஐம் நமோ நாராயணாய’ (ஓம் நமோ நாராயணாய) (ஓம் நமோ நாராயணாய) என்ற அஷ்டாசுக்ஷரீ மஹாமந்த்ரத்தின் அர்த்தமே ராமனுடைய ஸஞ்சாரத்தால் ப்ரகாசிக்கின்றது. அந்த அஷ்டாசுக்ஷரீ மந்த்ரத்தின் முத லெழுத்தான ‘ஓம்’ காரத்தின் ஐ (ஐ) (அ) காரமானது முதல் எழுத்தாகும். அக்காரணத்தால்தான் ராமன் முன்பு செல்கிறார். ராச: (ராச:) (ராம:) என்ற பதமானது ‘ஸ்ர்வ ஜனங்களையும் ரமிக்கச் செய்கிறவன்’ என்ற பொருளை வெளிப்படுத்துகிறது. ப்ராணிகளுக்கு உயிர் நீ லையைக் கொடுத்து ரக்ஷிக்கிறவன்தான் ரமிக்கச் செய்கிறவனாக ஆகு வான். அதனால் ‘உயிர்நிலையை ப்ராணிகளுக்குக் கொடுக்கிறவனும், ஸர்வ ப்ராணிகளுக்கும் மூலகாரணமாக ஆகிறவனும், ரக்ஷகனாக ஆகிறவனுமே இந்த ராமன்’ என்று வெளியாகிறது. ரமாயா: ஐய் ராம: (ரமாயா: ஐயம் ராம:) (ரமாயா: அயம் ராம:) என்ற ஸமாஸத்தால் ரமை என்ற மஹா லக்ஷ்மீயினுடைய ஸம்பந்தமும் இந்த ராமனிடத்தில இருந்து வருகிறது என்று தோன்றுகிறபடியால் லக்ஷ்மீபதி என்ற பொருளும் வெளியாகிறது. ப்ரணவத்தின் இரண்டாவது எழுத்தான ட (உ) (உ) காரம் ஐ (ஐ) (அ) காரத்திற்கும், ஸ (ஸ) (ம) காரத்திற்கும் நடுவிலுள்ள எழுத்தானதினால், அந்த ட (உ) (உ) காரத்தின் பொருளாயும் புருஷாகார பூதை யாயும் உள்ள ஸீதாதேவியாவவள் நடுவில் செல்லுகிறாள் என்பதும் ப்ரணவத்தின் அர்த்தத்திற்குப் பொருத்தமா யிருக்கிறது. ஸ (ஸ) (ம) காரத்தின் பொருளை லக்ஷ்மணன் என்று சொல்லவேண்டும். லக்ஷ்மண: என்ற பதத்தில் ஸந ஶ்ரணே (ஸந ஶ்ரணே) (மந ஶ்ரணே) என்ற தாதுவை அநு ஸரித்து பகவத் தத்வத்தை அறிந்தவர்களுக்குள் முதன்மை யான ஶ்ரானியே இந்த லக்ஷ்மணமூழ்வார் என்பது ப்ர காசிக்கிறது. இவ்விதமாக, ஶ்ரானத்தை மாத்ரம் அடைந் தவரல்ல, பகவானுடைய நிரந்தரமான கைங்கர்யத்திலும் ஈடுபட்ட பரம பாகவதன் இந்த லக்ஷ்மணஸ்வாமிதான் என்பதையும் ஶ்ருணு: (ஸந ஶ்ரண: (ததுஷ்பாணி: என்ற பத மானது ப்ரகாசப்படுத்துகிறது. ஶ்ருணு: (ஸந ஶ்ரண: (அநு ஜகாம) என்ற பதத்தால் ராமனை அநுஸரித்துப் போகிறார் என்று வெளியாகிறபடியால் பகவானுடைய நீத்ய பர தந்த்ரன்தான் லக்ஷ்மணஸ்வாமி என்பதையும் ஸுசிப்பிச் சி ந்றது போல் ஆகிறது. ஐம் நமோ நாராயணாய (ஓம் நமோ

நாராயணாய) (ஓம் நமோ நாராயணாய) என்ற மந்த்ரமே அஷ்டாஷ்டீ மஹாமந்த்ரமாகும். ஓம் (ஓம்) (ஓம்) என்ற ப்ரணவத்திலோ மஹாவிஷ்ணு, லக்ஷ்மீதேவீ, ஆதிசேஷன் என்ற மூன்று தத்துவங்களையும். முன்பு ப்ரகாசப்படுத்தப் பட்டன. நாராயண (நாராயண) (நாராயண) என்ற சப்தத் தால் ஜலத்தையே வாஸஸ்தானமாக உடைத்தானவன் என்ற தாத்பர்யம் வெளிப்பாடும்.

आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूतवः ।

तायदस्यायनं प्रोक्तं तेन नारायणस्मृतः ॥

சூவொ நரா உதி ஷ்ரோகூர சூவொ வெ நரஸூதவஃ ।
தாயதஸ்யாயனம் ப்ரோக்தம் தேந நாராயணஸ்மருதஃ ॥

ஆபோ நரா இதி ப்ரோக்தா ஆபோ ஹ நரஸூதவஃ ।

தாயதஸ்யாயனம் ப்ரோக்தம் தேந நாராயணஸ்மருதஃ ॥

என்ற ஸ்ம்ருதியை அநுஸரித்து நரன் என்ற சப்தத்திற்கு மஹாவிஷ்ணு என்று அர்த்தமானதாலும், அந்த மஹாவிஷ்ணுவினுடைய முதல் ஸ்ருஷ்டி ஜலமானதாலும், தன்னால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்த ஜலத்தில் ப்ரளய காலத்தில் தான் வாஸம் செய்வதாலும், மஹாவிஷ்ணுவிடமிரு நாராயணன் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. இதை அநுஸரித்துத்தான் एको हवै नारायण आसीद् (ஊகொ ஹவெ நாராயண சூவீக்) (ஏகொ ஹவை நாராயண ஆஸீத்) என்ற ச்ருதியும் உத் கோஷிக்கின்றது. नरतिइति नरःप्रोक्तः परमात्मा सनातनः (நரதி இதி நரஃப்ரோக்தஃ பரமாத்மா ஸநாதநஃ) என்ற வாக்யமும் नरः (நரஃ) (நரஃ) என்ற பதத்திற்கு பகவான்தான் என்ற அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ள ப்ரமாணமாகும். नृ नये (ந்ர நயெ) (ந்ரு நயெ) என்ற தாதுவாலும், ஜீவகோடிகளுக்கு அவரவர்களுக்குக் கர்மாவுக்குத் தக்கபடி பலத்தைப் பிரித்துக் கொடுக்கிறவன் என்ற பொருள் விளங்குகிறபடியால் नृपस्यः अपरैः (ஹபதஃ சுவபதஃ) (பலமதஃ அபபததஃ) என்ற ந்யாயத்தை அநுஸரித்து கர்மபல தாதாவான பகவானே நாராயணன் என்ற சப்தத்தால் சொல்லப்படுவான் என்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டும். ஜலத்தில் ஒரு புருஷன் எப்படி வாஸம் செய்ய முடியும் என்ற தாத்பர்யத்தை உதாஹரண மூலமாக நிரூ

பணம் செய்ய வேதத்திற்கு உப ப்ரம்மணமான இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில், ஸ்ரீராமன் ஸஞ்சாரம்செய்யும் அரண்யத்தில் மாண்டகர்ணி மஹர்ஷியினுடைய வ்ருத்தாந்தமானது சொல்லப்படுகிறது. அதாவது:—

மஹர்ஷிகளுடன் ராமன் அரண்யத்தில் போகும்பொழுது நடுமார்க்கத்தில் ஒரு பெரிய தடாகத்தை ராமன் பார்த்தார். அது ரொம்பவும் அகலமாயும், நீண்டதாகவும், அம்ருதம் போல் பரிசுத்தமான ஜலத்தால் நிரம்பினதாயும் இருந்தது. ஜலத்திற்குள்விருத்தோ விசித்ரமான வாத்திகோஷங்கள் ராமனுடைய காதில் கேட்டன. அதைக் கேட்டு ஆச்சரியத்தை யடைந்த ராமனோ, தம்முட்கு என்ற மஹர்ஷியிடம், “மஹர்ஷே! இது என்ன ஆச்சரியமாயிருக்கிறது! தடாகத்திற்குள் நமஸீயமான வாத்திகோஷங்கள் உத்திகாஷித்துக் கொண்டிருக்கின்றனவே! அதன் காரணமென்ன?” என்று கேட்க, தம்முட்கு என்ற மஹர்ஷியும், “ராமா! மாண்டகர்ணி என்ற மஹர்ஷி யொருவர் இங்கு தபஸ் செய்து வந்தார். அதை தேவர்கள் அறந்து ஸ்மர்க்கத்தை அவர் வசப்படுத்திக்கொண்டு விடுவாரோ என்ற பயத்தில் அப்ஸர ஸ்த்ரீகளை அனுப்பி அவருடைய தவத்திற்கு விக்ஷத்தை செய்தார்கள். அந்த மஹர்ஷியும் அந்த அப்ஸரஸ்ஸுக்களுடைய ச்ருங் காரரஸ் ப்ரதானமான விலாஸத்தில் மயங்கி, அந்த ஸ்த்ரீகளுக்கு வசமாகிவிட்டார். உடன் தன் தபஸ்ஸால் ப்ரம்மாவின்னுடைய வர பலத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டுப் பெரிதான இந்த ஸரஸ்ஸை நிர்மானம்செய்து, அந்த ஸரஸ்ஸிற்குள் மாடகூட ப்ராஸாதாதிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட திவ்யமான க்ரஹத்தையும் நிர்மானம் செய்துகொண்டு, அந்த அப்ஸரஸ்ஸுக்களோடு கீழித்துக்கொண்டு வருகிறார். அந்த அப்ஸரஸ்ஸுக்கள் ஐந்து பேர்களானதால், இந்த தடாகத்திற்கு பஞ்சாப்ஸஸ் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. அந்த ஸ்த்ரீகள் ஜலத்திற்குள் மஹர்ஷிக்கு எதிரில் செய்யும் காளவித்யையின் கொசலம்தான் மார்க்கத்தில் போகும் ப்ராணிகளுடைய மனதை அபஹரிக்கின்றது” என்று சொன்னார். ராமனும் அதைக்கேட்டு ஆச்சரியத்தை யடைந்து தானும் அந்த ஸரஸ்ஸிற்கு நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு, விதா பிராட்டியையும், லக்ஷ்மணனையும் நமஸ்காரம் செய்யச்சொல்லி, ஸரஸ்ஸை ப்ரதக்ஷிணமாகச் சென்று மஹர்ஷியினுடைய ஆச்சரமத்திற்கு விஜயமானார்.

இந்தக் கதையால் ‘ஜீவகோடிகளுக்குள் ஒரு ஜீவனே தபோமஹிமைமீனால் ஜலத்திற்குள் வளித்துக்கொண்டு திவ்ய

ஸுகானுபவத்தோடு விளங்கிவருகிறார் என்றால், நித்ய ஸித்தமான ஐச்வர்யத்தோடுகூடிய பகவான் ஸமுத்ர ஜலத்தில் ஆதிசேஷ பகவானின் உடலில் சயனம் செய்துகொண்டு யோக நித்ரையில் ப்ரளயகாலத்தில் அமர்ந்திருப்பார்' என்பதை யார் தான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது! வேதத்திலுள்ள நாராயண (நாராயண) (நாராயண) என்ற சப்தத்திற்கு உப ப்ரமாணமாக, அதாவது அத்தாஷ்டியாக, மேற்சொன்ன கதையை அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

இதனால் 'மஹா ப்ரளய காலத்தில் ஸகல ஜகத் தையும் தனது மாயையில் உபஸம்ஹாரம் செய்து கொண்டு, அந்த மாயையை ஜலரூபமாக ப்ரவாஹிக்கச் செய்து, அந்த ஜலத்தில் ஆதிசேஷனாகிய ப்ரயங்கத்தில் லக்ஷ்மீதேவியோடுகூட ரமித்துக்கொண்டு யோக நித்ரையில் பரிபூர்ணமான தேஜஸ்ஸுடன் விளங்கிவரும் அக்ஷ்டமான பகவானின் பொருட்டு நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன்' என்று அஷ்டாக்ஷரீ மஹாமந்த்ரத்தின் அர்த்தமானது ப்ரகாசிக்கின்றது. இந்த அர்த்தத்தை அநுஸந்தானம் செய்துகொண்டு, அஷ்டாக்ஷரீ மஹா மந்த்ரத்தை ஜபிப்பவர்கள் ஸகலவிதமான புருஷார்த்தத்தையும், தன் வசப்படுத்திக்கொள்வதோடுங்கூட பகவானுடைய ஸாகுப்யத்திற்கும் தான் முக்யாதிகாரிகளாக ஆவார்கள் என்பது ஸித்தமாகிறது. இவ்விதமான வைபவத்தை ராமனுடன் அநுஸரித்துச் செல்லும் மஹர்ஷிகளே அநுபவித்தவர்கள்.

பகவானுள் ராமன், ரீதையுடனும், லக்ஷ்மணனுடனும், மஹர்ஷிகளுடைய ப்ரார்த்தனைக் கிணங்கி அந்தந்த ரிஷிகளுடைய ஆச்ரமங்களில் சில நாட்களாகவும், சில மாஸங்களாகவும் வாஸம்செய்துவிட்டு தன்னுடைய அரண்ய வாஸம் பதினான்கு வருஷங்களுக்குள், பதிமூன்று வருஷங்களைக் கடத்தி விட்டு, பதினான்காவது வருஷ ஆரம்பத்தில் திரும்பவும் ஸுதீக்ஷண மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்திற்கே வந்து, அந்த மஹர்ஷியினுடைய அநுக்ரஹத்தால் பஞ்சவட தீரம் சென்று, அங்கு கோதாவரீ நதிக்கரையில் லக்ஷ்மணனால் நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட அழகான குமரத்தில், ரீதையுடன் ஸுகமாக வாஸம் செய்யத் தீர்மானித்தார். பஞ்சவடதீரப் போகும் நடுவழியில் அகஸ்த்ய மஹர்ஷியினுடைய ப்ராதாவான இத்ம வாஹர் என்ற மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்திலும் சில தினங்கள் தங்கி விட்டு, பிறகு அகஸ்த்ய மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமம் சென்று அகஸ்த்ய மஹர்ஷியினுடைய விதிவத்தாகத் தான்

பூஜிக்கப்பட்டு, திர்த்தன் ஈழமாத அகஸ்த்ய மஹர்ஷிக்குக் கிடைத்த அவருடைய ஆச்ரமத்தில் அவரால் பூஜிக்கப்பட்டு வந்த அபூர்வமான ஒரு தனுஸ் (விண்) பாணங்களால் நிரம்பிய அம்பாக்குளம் ஒரு சத்தி இவைகளையும் அகஸ்த்ய மஹர்ஷி பரம ஸந்தோஷத்துடன் தனக்குப் பரிசாக அளித்ததையும் பெற்றுக்கொண்டார். அகஸ்த்யமஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்தில் ஸகல தேவதைகளுடைய ஆலயங்களையும் பார்த்த ராமன் ஆச்சரியத்தை அடைந்து, சிவாலயம் மாத்ரம் அகஸ்த்ய மஹர்ஷியினுடைய ஆச்ரமத்தில் காணாமல் போன மிகத்த ஆச்சரியத்தைத் தானடைந்து உலர்ந்த மஹர்ஷியைப் பார்த்து “சிவாலயம் இவ் வாததற்குக் காரணம் என்ன?” என்று ராமன் கேட்டார். அகஸ்த்ய மஹர்ஷியும் “ராமா! கூடா தேவதைகளுடைய நடுவில் பரிபூர்ணமான அகண்ட வஸ்துவான சிவனுடைய ஆலயத்தை நிர்மானம் செய்து அந்த ப்ரபுவை பரிச்சேதப் படுத்துவதில் எனக்கிஷ்டமில்லை. அவன் ஸர்வ வ்ரபடியான தால் அந்த ப்ரபுவை அகண்டமாகவே நான் த்யானம் செய்து வருகிறேன்” என்று ஸமாதானம் சொல்ல, அதைக் கேட்க ராமனும், ஸீதையும், லக்ஷ்மணனும் பரம ஸந்தோஷத்தை யடைந்து, பிறகு அகஸ்த்ய மஹர்ஷியினுடைய ஆசீர்வாதத் துடன் பஞ்சவட திரத்திற்கு வந்தார்கள்.

சூர்ப்பணகையின் மானபங்கம்

பஞ்சவட திர்த்தத்திலோ, லக்ஷ்மணஸ்வாமியினால் நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட குடிரத்தில் வாஸம் செய்துகொண்டு ஸ்ரீராமன் மிகவும் ஸுகமாகக் காலத்தைக் கழித்தார். ஐந்து ஆலமரங்களின் நிழல் ஸௌக்யத்தையும், கோதாவரீ நதியின் அழகான திர்த்தத்தின் மஹிமையையும் அனுபவித்துக் கொண்டு ராமன் பரமானந்தத்தை அடைந்தார். அநேக மஹர்ஷிகளும் தினந்தோறும் ராமனுடைய ஸமீபம் வந்து ப்ரம்ம விசாரம் செய்துகொண்டு வந்தார்கள்.

இவ்விசுமிருக்கும் தருணத்தில், சூர்ப்பணகை என்ற பெயருடன் கூடின ஒரு ராக்ஷஸ் ஸத்? ராமனுடைய ஆச்ரமத்திற்குள் பலாத்காரமாக ப்ரவேசித்து, ராமனை அவள் பர்த்தாவாக அடைய விரும்பினாள். ஸீதையைக் காட்டிலும், தான் நிரம்பவும் அழகில் சிறந்தவள் போலவும், யுவதி போலவும், ராமனிடம் தன் மஹிமையை ப்ரகாசம் செய்து கொண்டு, ஸீதையை த்யாகம் செய்துவிட்டுத் தன்னையே பரிணயம் செய்துகொள்ளும்படி ராமனை வற்புறுத்தினாள்.

कुतवारोऽस्मि भवति सायेंय दयिता मम ।

वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपन्नता ॥

சுருதாரோஸம் பவதி பார்மேயம் தமிதா மம ।

வவியாநாநா து நாரீணாம் ஸுது:கா ஸஸபந்நதா ॥

சுருதாரோஸம் பவதி பார்மேயம் தமிதா மம ।

தவத்விதாநாநா து நாரீணாம் ஸுது:கா ஸஸபந்நதா ॥

அதைக் கேட்ட ராமன், சூர்ப்பணகையைப் பார்த்துச் சொல்கிறார்:—

“நான் பத்னியுடன் இருந்து வருகிறேன். ஸீதை என்ற என் பத்னியை. த்யாகம் செய்துவிட்டு, வேறு ஒரு ஸ்த்ரீயை பரிணயம் செய்துகொள்வதில் இஷ்டமில்லாதவனாகவுமிருந்துவருகிறேன். உன்னைப்போலொத்த ரூபவதியான ஸ்த்ரீயைப்பற்றி இந்த ஸீதையைப் பரிணயம் செய்துகொள்வதற்கு முன்பாகவே தெரிந்திருந்தால், ஸீதையைப் பரிணயம் செய்துகொள்ளாமலிருந்திருப்பேன். இந்த வீஷயத்தை நான் தெரிந்துகொள்ளாமலிருந்தது இப்பொழுது என் மனதிற்கு வருத்தத்தை உண்டுபண்ணுகிறது. உன்னையும் கல்யாணம் செய்துகொண்டு இரண்டாவது பத்னியாகவைத்துக்கொள்ள லாமென்றாலோ: உன்னைப்போலொத்த அழகுள்ள ஸ்த்ரீக்குப் போட்டியான சக்களத்தி மற்றொருவள் இருக்கக் கூடா தென்று என்னுடைய ஸித்தாந்தமாகும். லாபந்நயம் என்ற தோஷமானது ஸ்த்ரீகளுக்கு மிகவும் துக்கத்தைக் கொடுக்கக் கூடியது. ஆகையால் என்னை நீ பர்த்தாவாக விரும்புவதில் ப்ரயோஜனமில்லை. என் தம்பி லக்ஷ்மணன் என்ற பெயருடன்கூடினவன் மிகவும் பராக்ரமசாலி. அவனோ, கல்யாணமானவனுலும், அவனுடைய பத்னியைப் பின்னோடு அழைத்துக்கொண்டுவரவில்லை. அதனால், அவனை நீ பர்த்தாவாக ஸ்வீகரித்துக்கொள்ளும் பக்கத்தில் ஸாபந்நய தோஷமானது உனக்கு ஏற்பட ந்யாயமில்லை. அதனால், நீ அவ்விதம் செய்வதே எனக்கு உசிதமாகத் தோன்றுகிறது” என்று சூர்ப்பணகையைப் பார்த்து ஸ்ரீராமன் பரி ஹாஸமாகச் சொன்னார்.

உடன், சூர்ப்பணகை அதை உண்மைதான் என்று நினைத்து, ராமனை விட்டுவிட்டு, லக்ஷ்மணனின் ஸமீபம்

சென்று, லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து, “என்னை நீ கல்யாணம் செய்துகொள்ளவேண்டுமென்று வற்புறுத்தினான். லக்ஷ்மணனும் அதைக் கேட்டு, மந்தவானாகத்தான், “உன்னுடைய ஆழமும், யோகவளமும் பிழைத்தில் மிகவும் நிகரற்றதாக விளங்கிவருகிறது! ஆகவே நான் உன்னைப் பார்த்து, ஸ்வதந்தரான ஒரு அரசன்தான் உனக்கு பரிந்துராக ஆகவேண்டும். நானே, ராமனுக்கு பிழையார். ராமனுக்கு ஊழியர் செய்யும் என்னை நீ பரிந்துராக ஆகவேண்டும் உன்னுடைய ஸௌந்தர்யத்திற்கு அது உசிர்வதென்று நான் நினைக்கவில்லை. ஆகையால் நீ மறுபடியும் ராமனிடமே சென்று, மறுபுறமும் நீ வற்புறுத்தினால் உன்னை யே அவர் ஸ்விகரித்தேக்கொள்வார். உன்னைப் பார்த்த பிறகு அங்குக்கு ஸீதைமீளிடம் வெறுப்பு ஏற்பட்டுவிடுமென்பதில் ஸந்தேகமேயில்லை” என்று சொல்லிவிட்டு, சூர்ப்பணகையினுடைய மனதிற்கு ஸந்தோஷத்தை உண்டாக்கி, லக்ஷ்மணன்வாசிடமானவர் இந்த ஸந்தர்ப்பத்தில், ஸீதையைக் கூட தான் சித்திக்குப் போகவதுபோல் ஒரு நடனம் செய்தார். அதாவது :

என விசுவாஸம் கராம் சிந்திதேவீ ।

நாயீ சூரீ பரிபக்ஷ சாந்தீந விசயதி ॥

ஸி ஹி சாமித் ஶுப் பரிபக்ஷ பரவரிதி ।

நானுபிஷு பராரிஹி சூரீகாந் விசயணா ॥

எனநாம் விசுவாஸதீம் கராம் சிந்திதேவீ ।

நாயீ சூரீ பரிபக்ஷ சாந்தீந விசயதி ॥

கொ ஹி சாமித் ஶுப் பரிபக்ஷ பரவரிதி ।

நானுபிஷு பராரிஹி சூரீகாந் விசயணா ॥

எனம் விசுவாஸதீம் கராம் சிந்திதேவீ ।

நாயீ சூரீ பரிபக்ஷ சாந்தீந விசயதி ॥

கொ ஹி சாமித் ஶுப் பரிபக்ஷ பரவரிதி ।

நானுபிஷு பராரிஹி சூரீகாந் விசயணா ॥

என்றதனால் ஸீதையைக் கிழாகவும், சூர்ப்பணகையை உயர்ந்தவளாகவும் வைத்து லக்ஷ்மணன் பேசுகிறார்.

இந்த ச்லோகத்தில் மேலாகத் தோன்றுகிற பொருளைக் கவனித்தாலோ, மேற்சொன்ன அபிப்ராயத் தைத் தான் அறிந்துகொள்ளமுடியும். “ஸீதையோ, புருஷனுக்கு மிகவும் வெறுப்பைக் கொடுக்கக்கூடிய ஸௌந்தர்யத்துடன் கூடினவள். ஸ்த்ரீ ஜாதிக்குரிய லாவண்யம் ஒன்றுமே அவளிடம் இல்லை. பெருத்த வயிறுடன் கூடினவள். வயதிலும் மிகவும் முதிர்ந்தவள். நீயோ, மிகவும் சிறு வயதுடன் கூடினவள். க்ருசமான இடையுடன் கூடினவள். உத்தம ஸ்த்ரீகளுக்கு உசிதமான அவயவ விசேஷங்களுடன் கூடினவள். உன் ஸௌந்தர்யத்தைப் பார்த்து யாரும் உன்னிடம் மயங்காமலிருக்க முடியாது. ஆகையால் உன்னைப் பார்த்த மாத்ரத்தில், காம சாஸ்த்ரத்தின் மர்மத்தை அறிந்த எவன்தான், நீயாகவே பர்த்தாவாக அடைய விரும்பும்போது, உன்னை ஸ்வீகரித்துக்கொள்ளமாட்டான்! ஸீதையைத் தள்ளிவிட்டு ராமன் உன்னை அவச்யம் பத்னியாக ஸ்வீகரித்துக்கொள்வார்” என்று லக்ஷ்மணன் கூடமாகப் பேசி, சூர்ப்பணகையை மறுபடியும் ராமனுடைய ஸமீபம் போகும்படி செய்துவிட்டார். மேற்சொன்ன ச்லோகத்தின் ஆபாஸமான அர்த்தம் இதுவே.

லக்ஷ்மணஸ்வாமியினுடைய வாயிலிருந்தும் ஸீதாதேவியைப் பற்றி இவ்விதம் நிந்தையான வார்த்தை வரலாமா என்று ஆலோசித்தாலோ, அவர்களுடைய புத்தியில் லக்ஷ்மணஸ்வாமியினுடைய உண்மையான அபிப்ராயமும் ப்ரகாசிக்கக்கூடும்.

அதாவது, மேற்சொன்ன ச்லோகத்தில் विष्णु (விருபகாம்) என்ற பதத்திற்கு விசேஷமான ஸௌந்தர்யத்துடன் கூடினவள்; அதாவது, மூன்று லோகத்திலும் ஸீதைக்கு ஸமானமான அழகுடன் மற்றொரு ஸ்த்ரீயைப் பார்க்க முடியாது என்றும், அவ்விதமே असती (அஸதீம்) (அஸதீம்) என்ற பதத்திற்கு न विद्यते अन्यासति यस्याः तं असती (ந வித்யதே அந்யாஸதீ யஸ்யா: தாம் அஸதீம்) (ந வித்யதே அந்யாஸதீ யஸ்யா: தாம் அஸதீம்) என்ற ஸமாஸத்தால் மஹா பதிவ்ரதையும் இந்த ஸீதை ஒருவளேதானென்றும், कुराण (கராணாம்) (கராளாம்) என்ற பதத்திற்கு ஸாமுத்ரிகா சாஸ்த்ரத்தில், ஸ்த்ரீகளுடைய உயர்வான நிலையை எவ்வளவு அடி இருக்கவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ,

அந்த லக்ஷ்மணனுடைய ஆத்திரமான அபிப்பிராயத்தை அறியாத சூர்ப்பணகையோ, லக்ஷ்மணனும் தன்னுடைய அபிப்பிராயத்திற்கு ஒத்து வருகிறார் என்ற ஸந்தோஷத்துடன் மறுபடியும் ராமனிடம் சென்று ராமா! “இந்த மனுஷ்ய ஸ்த்ரீயைக் கொன்றுவிட்டு உன்னை நான் பர்த்தாவாகவும் அடைந்து இந்த அரண்மனையில் கொஞ்சமேனும் பயமில்லாமல் ஸஞ்சரிக்கப் போகிறேன் பார்” என்று கர்ஜித்துக் கொண்டு பரம கோபத்துடன் ஸீதையை பிடிக்கிறதற்கு ஸீதையினுடைய ஸமீபம் சென்றாள். அந்தக் காசியானது ஆகாசத்தில் சந்திரனுடைய தர்மபத்னியான ரோஹிணீ தேவியினிடம் ஜ்வாலையில்லாத நெருப்புக் கட்டைக்கு ஸமானமாகத் தோன்றும் இடிபோல் தோன்றினது. அதைப் பார்த்தவுடன் ராமன் லக்ஷ்மணனை அழைத்து, “லக்ஷ்மண! தூர்ஜனங்களோடு பரிஹாஸ் வார்த்தை பேசக்கூடாது. ஸீதையை கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த சூர்ப்பணகையை மானபங்கப்படுத்தி உடன் வெளியில் அனுப்பிவா. கொஞ்சமேனும் காலவிலம்பம்கூடாது” என்று பகவான் ஆக்ஞாபித்தார். உடன் லக்ஷ்மணனும் கத்தியை உறுவிக் கொண்டு சூர்ப்பணகையின் ஸமீபம் சென்று அவனுடைய இரண்டு காதுகளையும், மூக்கையும் அறுத்துவிட்டு ஆச்ரமத்திற்கு வெளியில் வீறட்டிவிட்டார்.

சூர்ப்பணகையும் பரம துக்கத்துடன் ரக்தஸாரவங்
களைப் பெருக விட்டுக்கொண்டு வெகு வேகமாக ஓடித்
தன்னுடைய ப்ராதாவான கரவிடத்தில் இந்த வ்ருத்தார்
தத்தை தெரிவித்துக் கதறினாள். கரனே சூர்ப்பணகையி

டால், அவர்கள் ராமனுடைய கல்யாணகுணங்களைத் தான் வர்ணிப்பார்களன்னியில், அவர்கள் புத்தி விபரீதமான மார்க்கத்தில் ப்ரவ்ருத்திக்காது.

सुसमत्तकुपितानां भावज्ञानं हृष्टं (ஸுஸமத் தகுபிதாநாம் பாவக்ருநாம் ஹருஷ்டம்) என்ற ந்யாயத்தை அனுஸரித்து, 'தூங்குகிறவன் மதமுள்ளவன், கோபமுள்ளவன், இவர்கள் தன் ஹ்ருதயத்திலுள்ளதை மறைத்துப் பேசவேண்டுமென்று நினைத்தாலும், அந்த உள் அபிப்ராயம் அவர்களுக்குத் தெரியாமலேயே வெளியில்வந்துவிடும்' என்ற ப்ரகாரம், ப்ரக்ருதத்தில் சூர்ப்பணகையானவள் காம மதத்தை அடைந்திருப்பதோடு கூட, காது மூக்குப் போன காரணத்தால் கோபத்தையும் அடைந்திருப்பதினால், அவளுடைய மனதிலுள்ளது அப்படியே வெளியில் வந்துவிட்டது. தன் காதையும், மூக்கையும் அறுத்து அவமதித்த ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் ப்ருஷ்மா கப் பேசாமல் தருணை என்று வர்ணிக்கிறாள்.

காம பாரவச்யத்தை அடைந்த ஸ்த்ரீகளுடைய மனதை ஆகர்ஷணம் செய்வதில் ப்ருஷ்னுடைய யௌவனம் முக்யமான ஸாதனமானதால் தருணை என்ற சப்தத்தால் ராமன், லக்ஷ்மணன் இருவர்களும் ஸ்த்ரீகளை வசம் செய்யக் கூடிய யௌவனத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டவர்கள் என்பது வெளியாகிறது. ராமன், லக்ஷ்மணன், இருவர்களிடமும் சூர்ப்பணகைக்குப் பாப ஸம்பந்தம் பொதுவாக ஏற்பட்டதினால் தருணை என்ற த்விவசனாந்தமான பதமானது இருவர்களையும் குறிப்பிடுகிறது. ராமன், லக்ஷ்மணன் என்ற இருவர்களும் வயதினால் மாத்ரம் ஸமானமான வைபவமுள்ளவர்கள் என்பதில்லை. மற்ற அவயவ விசேஷங்களுடைய சோபாவிசேஷம் என்ற ஸௌந்தர்யத்திலும் ஸமானமான வைபவமுள்ளவர்கள் என்பதை சூபஸம்பந்நௌ என்ற பதத்தால் குறிப்பிட்டுச் சொல்லுகிறாள். காமன் முதலான ஸுந்தர ப்ருஷ்டர்களும் அந்த ராம லக்ஷ்மணருடைய ஸௌந்தர்யத்திலிருந்து பிச்சை எடுத்துத் தானும் ஸௌந்தர்யத்தை ஸம்பாதித்துக் கொண்டவர்கள். சூபஸம்பந்நௌ என்ற ஸ்தலத்தில் ஸௌந்தர்யத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற அர்த்தத்தை க்ரஹிக்காமல் ஸம்பந்தரூபௌ என்று அந்த பதத்தை மாற்றிக்கொண்டு, உத்பத்தியிலேயே வித்தமான ஸௌந்தர்ய நிதிகள் என்ற பொருளை க்ரஹிக்கவேண்டும். இதனால் उषसं द्रुपं क्षणं अयं विद्यते (உத்சம் ட்ருபம் க்ஷணம்

சுமூணம் திஷ்டி) (உத்பந்தம் த்ரவ்யம் க்ஷணம் அகுணம் திஷ்டி) என்ற ந்யாயத்திற்கு ராம லக்ஷ்மணர்களின் ஸௌந்தர்ய விஷயத்தில் அவகாசமில்லை என்பதும் ப்ரகாசமாகிறது. தருணௌ என்றதினால் யௌவனமும், ரூபஸம் பந்நௌ என்றதனால் ஸௌந்தர்யமும் ராம லக்ஷ்மணுளிடம் இருப்பதுபோல், ஸௌகுமார்யமும் அவர்களிடம் காணப்படுகின்றன. அவர்களுடைய சரீரத்தின் ஸ்பர்சமோ கடினமாகக் காணப்படுகிறதில்லை. புஷ்பம்போல் மிகவும் ம்ருதுவாயும், சீதளமாயும், ஸுகந்தியாயு மிருக்கக்கூடியது. இவ்விதமான ஸ்பர்ச விசேஷமும் காமிகளான ஸ்த்ரீகளுடைய மனதை ஆகர்ஷணம் செய்யக்கூடியது. இவ்விதம் யௌவனம், ஸௌந்தர்யம், ம்ருது ஸ்பர்சம், முதலான உத்தம குணங்கள் இருந்தாலும் ரதிஸுகத்தின் ப்ரகாஷ்டையில் ச்ரமத்தை அடையக்கூடிய பலமில்லாதவர்களோ என்று நினைக்க வேண்டாம். இருவர்களும் மஹா பவிஷ்டர்கள். ராமஸு சித்யாசாஹ் விஜஹர் வஜ்ஜநுஸ் (ராமஸ்து ஸீத்யாஸார்தம் விஜஹர பவஹுத்ருதாந்) என்று சொன்ன ரீதியை அனுஸரித்து, அநேக காலங்கள் ஸ்த்ரீயோடு கீழித்தாலும் ச்ரமலேசமில்லாதவர்கள் என்று வெளியாகிறது இதுவும் ஸ்த்ரீகளை வசம் பண்ணக்கூடிய மற்றொரு உபாயமாகும்.

தவிரவும், சோபையில் ஸமுதாய சோபை என்றும், அவயவ சோபை என்றும் இருவகை உண்டு. பொதுவாக ஒரு அவயவ விசேஷங்களையும் குறிப்பிட்டுப் பார்க்காமல் தோன்றுகிற அழகை ஸமுதாய சோபையென்றும்; அந்தந்த அவயவங்களைக் குறிப்பிட்டுக் கவனிக்கும்பொழுது ஏற்படுகிற அழகை அவயவ சோபை என்றும் கவிகள் வர்ணிக்கிற வழக்கமுண்டு. முன் ச்லோகத்தின் பூர்வார்த்தத்தால் ஸமுதாய சோபையைச் சொல்லிவிட்டு, உத்தரார்த்தத்தால், அவயவ சோபை சொல்லப்படுகிறது. பூக்ரிகவிசானஜீ (புண்டரீகவிசாலாக்ஷண) (புண்டரீகவிசாலாக்ஷண) என்ற பதத்தால் நேத்ர ஸௌந்தர்யமானது சொல்லப்படுகின்றது. சக்ரகயநா வோ: (ஸக்தூத்யநா வொநா:) (சம்ரத்கயநா கோரா:) என்ற ந்யாயத்தை அனுஸரித்து தமோகுணத்தினுடைய உத்ரேகத்தால் எப்பொழுதும் நித்ரை, ஆலஸ்யம் முதலான தோஷத்தோடு கூடினதாகவோ, ரஜோ குணத்தினுடைய உத்ரேகத்தால் எப்பொழுதும் சிவப்பாகவோ, ராக்ஷஸர்களுடைய நேத்

யாக்குவல்க்ய ஸுதாராஜந் தம்போகைலோக விச்ருதா: ।

சந்த்ரகாந்த மஹாமேத விஜயா ப்ராஹ்மணோத்தம: ॥

காச்ச தூஷணச்சேதி த்ரிசிரா ப்ராஹ்மவித்தமா: ।

ஆஸந் ஸ்தேஷாம்ச சிஷ்யாச்ச சதுர்தச ஸஹஸ்ரதா ॥

என்றது முதலான வாக்யங்கள் கவனித்தால், கரன், தூஷணன் இவர்களுடைய பூர்வ வருத்தாந்தத்தை ஸுலபமாக அறியக்கூடும்.

யாக்குவல்க்ய மஹர்ஷியின் புத்ரர்கள் மூன்று பேர்கள். சந்த்ரகாந்தன், மஹாமேதன், விஜயன் என்ற பெயரால் லோகத்தில் ப்ரஸித்தி அடைந்தவர்கள். அவர்கள் மூவர்களும் ப்ரும்ஹரிஷ்டர்கள். அப்படியே மூவர்களுக்கும் கரிஷ்டபகிணீ ஸுபகா என்ற பெயருள்ள ஒரு கன்னிகையும். இவள் வேதாந்தத்தில் மிகவும் பரிநிஷ்டிதையான புத்தியோடு கூடியவள். அந்த மூன்று புத்ரர்களிடத்திலும் வேத வேதாந்த சாஸ்த்ரங்களின் உண்மையை க்ரஹிக்க அந்தேவாஸிகளாக இருந்தவர்கள் பதினாலாயிரம் பேர்கள். எப்பொழுதும் அவர்கள் ப்ராஹ்ம விசாரம் செய்துகொண்டே காலத்தை நயனம் செய்யும் ஸ்வபாவம் அவர்களிடம் இயற்கையாகவே ஏற்பட்டது.

இவ்விதமுள்ள மஹான்களுக்கும் காலவசத்தாலோ, அல்லது பாவி கார்யவசத்தாலோ விஷ்ணு த்வேஷம் ஏற்பட்டது. மஹாவிஷ்ணுவானவர் க்ஷீரப்தியில் (பாற்கடல்) தேவாஸுரர்களுக்கு ஸந்தி செய்துவிட்டு அம்ருதமதனம் செய்யச்சொன்ன கதையோ, பிறகு அந்த விஷ்ணுவானவர் மோஹினி அவதாரம்செய்து தேவர்களுக்கு மாதரம் அம்ருதத்தைப் பரிவேஷணம்செய்து அஸுரர்களை வஞ்சித்த கதையோ, இதிஹாஸ புராணங்களில் ப்ரஸித்தமானவையே. அந்த ஸமயத்தில் ப்ரக்ருதத்தில் சொன்ன யாக்குவல்க்யரின் புத்ரர்களான சந்த்ரகாந்தன், மஹாமேதன், விஜயன் என்ற மூவர்களுக்கும் மஹாவிஷ்ணுவினிடத்திலுள்ள தேவபக்ஷபாதத்தை ஸஹிக் காமல் அந்த அம்ருதத்தை அபஹரணம் செய்யத் தீர்மானித்தார்கள். இவர்களுக்குப் பரமசிவன் உபாஸ்யமான தேவதையானதினால் பரமசிவனும் ப்ரத்யக்ஷமாக தர்சனம் கொடுத்து 'விஷ்ணு த்வேஷம் வருத்தியாகும் கார்யத்தைச் செய்யாதீர்கள்' என்று தடை செய்தார். சிவனுடைய வார்த்தையையும் யாக்குவல்க்ய புத்ரர்கள் உல்லங்கனம் செய்துவிட்டு, அதிலும் சந்த்ரகாந்தனாகிய முதல் பிள்ளை க்ருரமான பாவத்

என்ற ஸ்ம்ருதி வசனத்தை அனுஸரித்து யாக்ஞவல்க்ய ருடைய பிள்ளையாவ சந்த்ரகாந்தனை அழைத்து “இனிமேல் நீ என் பக்தனாகமாட்டாய், தேவ ஸ்வாபஹாரி யாகிவிட்டாய், நீ அந்த பாபத்தினால் ராக்ஷஸ ஜன்மாவை அடைய வேண்டும்” என்று சபித்து விட்டார். சந்த்ரகாந்தன் முதலியவர்களும் பரமசிவனுடைய பாதத்தில் ப்ரபத்தி செய்து தங்களுடைய அபராதத்தைக் க்ஷமித்துக்கொண்டு சாப விமோசனத்தை விரும்பும்பொழுது பரமசிவன், விष्णुर्दशदिग्भிர்வா மோக்ஷயிஷ்யதி (விஷ்ணு-தச-தி-க்சயிஷ்யதி) (விஷ்ணு-தச-தி-க்சயிஷ்யதி) (விஷ்ணு-தச-தி-க்சயிஷ்யதி) என்றபடி “மஹாவிஷ்ணுவானவர் ராமாவதாரம் செய்யுங்காலத்தில் உன்னை ராக்ஷஸபாவத்திலிருந்து விமோசனம் செய்துவைப்பார். ஸ்விஷ்டவாந் கலிக்ஷயிஷ்யதி (ஸ்விஷ்ட-வா-ந-கலி-க்சயிஷ்யதி) (ஸ்விஷ்டவாததம் காலே காலே பவிஷ்யதி) (ஸ்ம்ருதிச்சமத்பவா நூநம் காலே காலே பவிஷ்யதி) என்றபடி என்னுடைய அருளால் உனக்கு ராக்ஷஸபாவத்திலும் பூர்வ விக்ஞான

எதிரில் ப்ரகாசிக்க வேண்டுமென்று என்னுடைய எண்ண மிகுப்பதனால் அதற்கு நீ யாதொருவிதமான தடையும் செய்யாமல் இந்த யுத்த விஷயத்தில் மாத்ரம் நீ உபரதிகைய அடைந்து, 'ஸீதையை ஸம்ரக்ஷிப்பது' என்று என்னுடைய வாக்மை நீ பரிபாலனம் செய்வீதே இந்த ஸமயத்தில் ஒரு பெரிய கைங்கர்யமாக ஆகும்" என்று சொல்லிவிட்டு ஸீதையை குறைந்தோர் அமருந் படி செய்து, லக்ஷ்மணனையும் குறையின் வாசலில் காவலாஸியாக நிறுத்திவிட்டு பகவானு ள்நீராமன் தன்னுடைய எதிரில் அட்டஹாஸம் செய்துவந்த பதினான்கு ராக்ஷஸர்களையும் பாண ப்ரயோகம் செய்து வந்த தார். இந்தப் பதினான்கு ராக்ஷஸர்களுடன் வந்து அங்கு ஒளிந்துகொண்டு இவர்களுடைய மரணத்தைப் பார்த்து அந்தக் கஷ்டத்தையும் அனுபவித்த சூர்ப்பனாகை மறுபடியும் கரணிடம் ஓடிக்கரணைப் பார்த்துக் கதறுகிறான்.

अहमस्मि समुद्रिमा विपणा च निशारः ।

शरणं त्वं पुनः प्राप्ता सर्वतोऽसवर्हिणी ॥

சுஹஸ்மி சமூத்ரிமா விபணா ச நிசாராஸா :

ஸரணம் த்வம் புன: ப்ராப்தா சர்வதொஸவரஹிணி ॥

அஹம்ஸ்மி ஸமுத்விக்ரா விஷ்ணுச நிசாசா :

சரணம் த்வம் புன: ப்ராப்தா ஸர்வதொ பயதர்சிணி

“ஹே ராக்ஷஸ! ராமனோடு போர் செய்ய உனக்கு சக்தி யிருக்கிறதோ, இல்லையோ, நீ யுத்தம் செய்து ஜயிப்பதில் எனக்கு ஸந்தேஹந்தான் ஏற்படுகிறது. ராமனோடு யுத்தம் செய்யச் சென்ற பதினான்கு ராக்ஷஸர்களையும் ராமன் கொன்ற வையவத்தைப் பார்த்துக்கொழுது மட்டு ரோம்பவும் பயத்தை அடைந்தேன். ராமனுடைய விரோதமானது லோகத்திற்கே போதுகின்றது. நினைக்க குமோ என்றும் கோணலும்படும். துன்பம் உண்டாகவும் வெளியே ப்ரகாசப்படுதற்கும் உயர்ந்தவனாகவும் புகழ் பெறுவென்கொள்வதற்குரியவனாகவும் நீயிருக்கின்ற வந்து நான் உன் அடைகிறேன்” என்று கதறுகின்றவன் யுத்தமும் ப்ரகாசம் புகழ்நாதனாகவும் உயர்ந்தவனாகவும் கொண்டு கரணைப் ப்ரயோகத்தாஹம்செய்து தாஷ்ணிக தீர்ப்பை இருவர்களுடன் ஏமாப் பண்ணுத திரட்டித் திரட்டி கொண்டு ராமனோடு யுத்தம் செய்யப்படி சூர்ப்பனாகை தூவிகுறல்

செய்து விட்டான். கரனும் பரம உத்தமனாகியான் புத்தத்
திற்குக் கிளம்பும்போது சூர்ப்பணகைமயம் மலிந்தது.

தவாவானபயவ: கிரிஸ்டவசுதுன் ஸ: ।

ந ஸ்வயத் தாரயித் தவயாஸ் ஐயிசுதா: ।

ந ராம் வயயே வியாந்மலுப் ஶ்ரீயசிரி: ।

வாஸதுஷ்விதீ: ப்ராணா ஐயோ யோ: விவாஸ: ।

வாய்:ஸ்வியதாஸே வய்யவ: விஸுவதா: ।

அஹ் ராம் ஸஹ ஶ்ரீயா நவாஸி வய்யவ: ।

தவாவானபயவ: கிரிஸ்டவசுதுன் ஸ: ।

ந பவஸ்தே தவயாஸ் ஐயிசுதா: ।

ந ராம் வயயே வியாந்மலுப் ஶ்ரீயசிரி: ।

வாஸதுஷ்விதீ: ப்ராணா ஐயோ யோ: விவாஸ: ।

வாய்:ஸ்வியதாஸே வய்யவ: விஸுவதா: ।

அஹ் ராம் ஸஹ ஶ்ரீயா நவாஸி வய்யவ: ।

தவாவானபயவ: கிரிஸ்டவசுதுன் ஸ: ।

ந பவஸ்தே தவயாஸ் ஐயிசுதா: ।

ந ராம் வயயே வியாந்மலுப் ஶ்ரீயசிரி: ।

வாஸதுஷ்விதீ: ப்ராணா ஐயோ யோ: விவாஸ: ।

வாய்:ஸ்வியதாஸே வய்யவ: விஸுவதா: ।

அஹ் ராம் ஸஹ ஶ்ரீயா நவாஸி வய்யவ: ।

என்ற சீலோகங்களால் கதனுளவன் பெயர்ந்தான்.

“தேவ சூர்ப்பணகை! உன்னை நான் உத்தமனாகியான் புத்தத்
எனக்கு ஏற்படும் கோபத்தை அடக்கவேண்டுகிறேன்.
என் கோபமாவது உப்புக்கட்டிப்போல் உன் மனதும் நொய்
குறித்து. நாமனோ வேளைத் தரு மதுவிழாவுதான். நான்
அவனைப் பிடித்துப் படுத்தினை இப்போது உன் நாமம் தான்
செய்த அநீதத்தைச் சேலோக என்னும் மருதம் மிகுந்த மறிக்
கப்போகிறேன். உன்னைச் சீலோகத் தவயாஸ் ஐயிசுதா: நான்
டாம். பரமபரிபாலம் விட்டுவிடு. இப்பொழுதே நாமனை
லக்ஷ்மணனுடன் வாமலோகம் அனுப்புகிறேன்.”

என்று தன்னுடைய பெளருஷத்தை ப்ரகாசப்படுத்திக் கொண்டு சூர்ப்பணகைக்கு பரம உத்ஸாஹத்தையும் உண்டு பண்ணுவதுபோல் நடித்துவிட்டு, யுத்தத்திற்கு உத்ஸாஹ மாய்க் கிளம்புகிறவன்போல் வெளிக்கு அபிநயம் பண்ணுகிறவனாலும், உண்மையில் முன்பு எழுதப்பட்ட கர்ன், தூஷணன் இவர்களுடைய வ்ருத்தாந்தத்தைக் கவனித்தால் மேற் சொன்ன ச்லோகங்கள் முழுமையும் ராமனுடைய ப்ரசம்ஸையை ப்ரகாசப்படுத்திவாதன்னியில் கொஞ்சமேனும் நிர்தைக் கிடமில்லாமலாகிறது. ஸுகுமதர்சிகள் அதைக் கவனிக்க வேண்டும். அடியில் கண்டபடி அந்த உண்மையைக் கொஞ்சம் அறியவும்.

அதாவது, “ஹே சூர்ப்பணகே! உன் மூலம் ராமனுக்கு நான் விரோதியாக ஆகிவிட்டேனே என்றதை நினைத்து அதற்கு மூலகாரணமான உன்னிடமேற்படுகிற கோபமானது உப்புக் கடலைப்போல் பொங்குகிறபடியால் என்னால் அடக்க முடியவேயில்லை! மஹா புருஷர்களிடம் நீ செய்த அபசாரத்தை நினைத்தால் உன்னை ஏன் கொல்லக் கூடாதென்றும் தோன்றுகிறதா? ஆகிலும், உனக்கும் நமக்கு முள்ள பந்து மரியாதையை அவலம்பித்து பேசாமலிருக்க வேண்டிய நிர்யாந்தமும் ஏற்படுகிறது” என்ற பச்சாத்தாபமானது ஸகல ஸம்பத்துக்களும் (தவாவமாதவ்யஹவ) (தவாவமாநப்ரபவ:) என்ற வாக்யங்களால் வெளியாகிறது.

தவிரவும் “ப்ராக்ருத ஜனங்களுக்கு ராமன் *மனிதன் போல் தோன்றினாலும், உண்மையில் ஸச்சிதானந்தரூபமான மஹாவிஷ்ணுவானதினால் ‘அவன் மனிதன் தானே, நாம் அவனைத் தோற்கடிக்கலாம்’மென்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை. அந்த மஹானுபாவன்தான் என்னை த்வம்ஸம் செய்துவிடுவார். உன்னுடைய தூர்வ்யாபாரத்தால் என்னுடைய ஸகல ஸம்பத்துக்களும் நஷ்டமாகிவிட்டன. ஜீவனும் சரீரத்தையிட்டு வெளியில் போகும்படியான நிலையில் வந்து விட்டது. நான் ப்ராதாக்களுடன் ராமனிடம் சென்று அவருடைய நிஜஸ்வரூபத்தையும் தர்சனம் செய்துவிட்டு அந்த தர்சன மஹிமையினால் ஸகல பாபங்களிலிருந்தும் நான் விமுக்தனாகி,

ममो वैश्वदेवाणां शस्त्रैश्च हविर्हितः ।

मं वैश्वदेवैः शस्त्रैश्च मातुः ॥

[illegible]

பரமேச்வரனும் அந்தப் பரார்த்தனைக் கிணங்கி, அந்த ம்ருத்யு வை இடது காலால் உதைத்து ஸம்ஹாரம் செய்தார். இந்த கதையானது கூர்மபுராணம் உத்தரகண்டத்தில் 36-வது அத்தியாயத்தில் ப்ரஸீத்தமாகத் தெரிகின்றது. இதனால் **बहि कल्याणस्य भिक्षुं दूर्वाणि तान् वाक्ये** (நஹி கல்யாணசுயக் கபூநிசு ஁மமுகிம் தாத மஜ்ஜி) (நஹி கல்யாணக்ருத் கச்சித் தூர் கதீம் தாத கச்சதி) என்ற பகவத் வாக்யத்தை அனுஸரித்து ச்வேதோ மார்க்கத்தில் ப்ரவர்த்தித்த மனிதர்களுக்கு நடுவில் யாதோருவிதமான விபத்தும் ஏற்படாது என்பதற்கு அத்தாகியாக ஆகிறது. **श्वेतो** (ஸ்வதாரணே) (ச்வேதாரண்யே) என்ற பதத்திற்கு மார்க்கண்டேய சரித்ரத்தை அனுஸரித்து ச்வேதாரண்ய கேடந்தரத்தில் என்று அர்த்தம் செய்துகொள்ளவேண்டும். இரண்டாவது பக்ஷத்தில் 'ச்வேதர்' என்ற மஹர்ஷியானவர் தபஸ் செய்த அரண்யத்தில்' என்ற அர்த்தத்தை கூர்மபுராணம் கதையை அனுஸரித்துச் செய்து கொள்ளவேண்டும். எவ்விதமானாலும் ஸத்கர்மாவில் ப்ரவர்த்தித்த ஸத்புருஷர்களுக்கு ஏற்படும் ம்ருத்யு பர்யத்தமான ஆபத்தைக்கூட ஷனகாலத்தில் நிவர்த்தி செய்து மனத்து ஸத்திஜனங்களுக்கு யாதோருவிதமான பீடையுடையவரால் அனர்த்தம் ஏற்படுத்துவதற்கு சரமனுக்கு இயற்கையான உத்தம குணம் என்பது மேலிலேசொல்லப்பட்டிருந்தால் வெளிப்படுகிறது.

இவ்விதம் மஹர்ஷிகளுக்கு கீரேதாநிகளான கரன், துஷணன், ந்ரிசிரன், இவர்களை ஸ்ரீராமன் ஒரு முறை அர்த்தகாலத்தில் ஒரே பானத்தால் ஸம்ஹாரம் செய்து மஹர்ஷிகளுக்கு ஁மகந்தம் கொடுத்துவந்த சரமனுடைய செய்கையை யாராவும் புகழ்ந்து பேசாமலிருக்க வேண்டியது. இந்தத் தருணத்தில் கரேநேதரமன் யுத்தம் செய்யுமா? மஹாஸுமரத்தில் ராமனும் கொஞ்சம் பின்வாங்கியதாகத் தத்வம் தெரியாத நில ஜனங்கள், ஷக்ரீயதூதர் வந்தபின்னாலும் பலாயன தேவாஷத்தை ஆவேசிக்கின்றார்கள். அதற்கு வால்மீகி மஹர்ஷியின் ஸூத்திரையியை, அதாவது,

समाश्रितं सर्वं दान्वा क्षिणाशुभम् ।

अपासर्पसिपुं क्षिप्स्वसिपिणः ॥

தலாவதணம் ஸம்ஸு கதாஷ்ரோ ருயிராபுதடி ।
 சுவாஸவாசுபூதிவடி கிஞ்சிதரிதவிசு ॥

தமாபதந்தம் ஸம்ரப்தம் க்ருதாஸத்ரோ ருதிராப்வதம் ।
 அபாஸர்பத்ப்ரதிபதம் கிஞ்சித்த்வரிதவிசுரம: ॥

என்ற ச்லோகத்தையே மூலப்ரமாணமாக நிரூபிக்கின்றார்கள். அவ்விதம் ஸ்ரீராமனிடமும் தோஷாரோபணம் செய்வதற்கு, ஆரோபம் செய்கிறவர்களின் அக்ஞானந்தான் காரணமாகும். எங்கும் ஆரோபத்தில் ஆரோபயிதாவின் அக்ஞானம்தான் காரணம் என்பது ப்ரஸித்தமானது. கரணே வெகு வேகமாக ஓடி வருகிறான். அவனுடைய சரீர முழுமையும் ராமபாணத்தால் அடிபட்டு, ராமனுக்கு அவனுடைய சரீரத்தில் பாணப்ரயோகம்செய்ய அவகாசம் கொடுக்காமல், சரீரத்தோடு சரீரம் ஒட்டும்படி கிட்ட நெருங்கி வந்துவிட்டான். அவன் சரீரத்தில் பெருகுகிற ருதிரகந்தத்தை ஆக்ராணம் செய்வது மிகவும் துஸ்ஸஹமாக ஆகிவிட்டது. பாணப்ரயோகத்திற்கும் இடமில்லாமல் நெருங்கிவிட்டான். ராமனே அஸ்த்ரசஸ்த்ர வித்யையில் மிகவும் சிகழ்தன் ஆனதால் 'இரண்டொரு அடி பின்வாங்கினால்தான் பாணப்ரயோகம்செய்து இந்தக் கரணை வதம்செய்யலாம்' என்று அறிந்தவன். மேற்சொன்ன காரணங்களைக்கொண்டு இரண்டொருஅடி பின்வாங்கத்தான் வாங்கினார். அதனால் ராமனிடம் யாதொரு தோஷமும் சொல்லமுடியாது. சூரன் பின்வாங்கக்கூடாதென்பதை ஒப்புக்கொள்கிறோம் ஆகிலும் ஸர்வதோபலவதிஹம்ஸ்யதாதுபபத்தி: (ஸர்வதோபலவதிஹம்ஸ்யதாதுபபத்தி:) என்ற ந்யாயத்தை அனுஸரித்து, இரண்டோரடி பின்வாங்காமல் போனால் அரணைக் கொல்வதில் காரணங்கள் அகப்படாததினால் இரண்டோரடி பின்வாங்கினதும் சூரனுக்கும் தோஷம் ஆகாததே. ஸ்ரீராம (சுத்யோ) (அந்யதா) பின்வாங்காமல்போனால் ஸ்ரீராம: (சுத்யோ) (அந்யதா) கரணைக் கொல்ல முடியாது என்றதுதான் மேற்சொன்ன வாக்யத்தின் அர்த்தமாகும். இது அர்த்தபத்திப்ரமாணத்தில் சேர்ந்தது. சில ஸந்தர்ப்பத்தில் அர்த்தபத்திப்ரமாணமும் எல்லாப்ரமாணங்களுக்கும் மேலானதாக ஆகிவிடக்கூடும். கேவல வ்யதி ரேகி அனுமானம் என்றும் சிலர் இதைச் சொல்வார்கள். இதற்கு உதாஹரணத்தைக் கவனிக்கவும். ஒரு மனிதன் தான் பெரிய யோகியைப் போல் வேஷதாரியாக இருந்து

வாக்யத்தில் ஈஸ்டர் (பூதிவதம்) (ப்ரதிபதம்) என்ற பதத் திற்கு 'ப்ரதிபதம்-திரயக்' என்று மஹேஸ்வர தீர்த்தியர் வ்யாக்யானம் செய்கிறார். இதை அனுஸரித்தால் கரணுவன் ரக்த ஸ்ராவங்களைப் பெருகவிட்டுக்கொண்டு, அஸ்தர் மோக்ஷத்திற்கு அவகாசம் கொடுக்காமல் ராமனுடைய ஸமீபத்தில் மிகவும் நெருக்கமாக வந்ததிலிருந்து அஸ்தர் விமோசன அவகாச லாபத்திற்காக இரண்டோரடி குறுக்காக விலகிக்கொண்டாரே தவிர, பின் வாங்கவில்லை, இதைக் கவிகள் சார்தூல கதியென்று சொல்லுவார்கள் சார்தூலமென்றால் புலியாகும். அந்தப் புலியானது, அரண்யத்தில் ஒரு மனிதனைப் பார்த்தவுடன், அவனிடம் பாய்வதற்கு இரண்டோரு நிமிஷமாகும். மனிதனும் அதற்காகப் பயப்படாமல் அதன் எதிரில் நின்றே ஜீவித்துக்கொள்ளலாம். அந்த மனிதனைப் பார்த்தவுடன் புலியானது லக்ஷ்யம் தவறாமல் அவனைப் பிடிக்கும் எண்ணத்துடன் இரண்டோரு நிமிஷம் ஸாவதான மனஸுடையோடு மார்க்கத்தைக் கவனித்துக்கொண்டு பாய்வதற்குக் கிளம்பினவுடன், அந்த மனிதன் குறுக்காக விலகிவிட்டானேயானால் அந்த புலியானது நேரால் மார்க்கத்தில் வெகு தூரத்திற்குப்பால் போய் விழுந்து விடும். இப்படிப் புலியைப் புத்தியானால் புருஷன் ஏனென்றுகூறுகிறது. அதுபோல்தான் ப்ரக்ருதத்தில் ராமனும் மிகவும் ஜுகுப்ஸிதமான கரணுவைய தேஹம் தன் சரீரத்தில் படாமலிருப்பதற்கும், அஸ்தர் விமோசனத்திற்கு அவகாசம் கிடைப்பதற்கும், குறுக்காகக் கொஞ்சம் விலகிக்கொண்டார் என்று சொல்லிவிட்டால் பலவயதான கோஷத்திற்கு அவகாசமே ராமனிடம் ஏற்படாது. இவ்விதமான தாத்திர்யத்திற்கு மஹேஸ்வர தீர்த்தியர் வ்யாக்யானமே மூலமாகும்.

தவிரவும், கரன், தூஷணன், திரிசென், மூவர்களும்கூட வாக்யாலங்கயருடைய புத்தர்களுண்டு முன்பு சொல்லப்பட்டது. மஹாபாரத ரீதியாக இந்த மூன்று பேர்களுக்கும் ஒரு ப்ரகாரமாக பெயர்களும் குறிப்பிடப்பட்டன. உட்கிஷத்திவத அனுஸரித்தோ, ஆதம் பந்து, சிருதபந்து, ஸேஷபந்து என்று இவர்களின் பெயர் விளக்கிவருகின்றன. சூர்யனாவதமான இவர்களின் பதிவி, கல்யாணி என்ற பெயர்கள் குறிப்பிடப்படுகிறான். இவர்கள் பதினாறு வயிரம் சிஷ்யர்களைக் கிரிஹி ஸ்வாசர்களுக்கு அத்யாத்ம விதம்பலைய கற்றுக்கொடுத்துக்கொண்டு காலநயனம் செய்துவந்தார்கள். ஆகிலும் சிஷ்யத்தியினுடைய உத்தரேகத்தால் விஷ்ணு த்வேஷம் அடைந்து ப்ரக்ஷணாக ளாக ஆகும்படி மோர்ந்துவிட்டது, அதனும்,

शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोश्च हृदयं शिवः ।

हरिरेव शिवस्साक्षात् शिव एव हरिस्वयम् ॥

ஸ்ரீவஸூ ஹ்ருதயம் விஷ்ணு: விஷ்ணோஸு ஹ்ருதயம் ஸ்ரீவ: ।

ஹரிஸோவ ஸ்ரீவஸாஸ்தாத் ஸிவ ஏவ ஹரிஸ்வயம் ॥

சிவஸ்ய ஹ்ருதயம் விஷ்ணு: விஷ்ணோச்ச ஹ்ருதயம் சிவ: ।

ஹரிஸோவ சிவஸ்ஸாஸ்தத் சிவ ஏவ ஹரிஸ்வயம் ॥

என்றவை முதலான வாக்யங்களால் சிவனுக்கும் விஷ்ணுவிற்கும் பேதமில்லாத காரணத்தைக்கொண்டு, விஷ்ணு சாபத்திற்குக் காரணமானவர்கள் சிவ சாபத்திற்கும் காரணமாகிவிட்டார்கள். பிறகு சிவன், விஷ்ணு இருவர்களையும் ப்ரபத்தி செய்து இரு தத்வமும் ஒரு தத்வமாக வந்து இருவர்களுக்கு ராசுஸை பாவத்திலிருந்து விமோசனத்தை உண்டு பண்ணும்படி யான ஸந்தர்ப்பமும் வாய்த்தது. அதனால்தான் ராமன் தேஹத்தில் ஹரி, ஹரன் என்ற இரண்டு தத்வங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன. இதை அறிந்த ஸர்வக்ருணை வஸிஷ்ட பகவான் நாம கரணம் செய்யுங் காலத்திலேயே விஷ்ணுவின் தத்வத்தை ப்ரகாசம் செய்கிற ஓம் நமோ நாராயணய என்ற அஷ்டாக்ஷரீ மஹா மந்த்ரத்திலிருந்து ரா என்ற அக்ஷரத்தையும் சிவதத்வத்தை ப்ரகாசம் செய்கிற நம:சிவாய என்ற மஹா மந்த்ரத்திலிருந்து ம என்ற அக்ஷரத்தையும் எடுத்து ராம என்று ப்ரீராமனுக்கு நாமகரணம் செய்தார். இதனால் சிவனும் விஷ்ணுவும் சேர்ந்த அகண்ட தத்வமே ப்ரீராமன் என்று சொல்லப்படும். ராமனிடத்திலும், ந்ருஸிம்மமூர்த்தியினிடத்திலும் சிவாம்சம் உள்ளதென்பதை எந்த வாதிகளும் தடுக்கமுடியாது. ப்ரதோஷ காலத்தில் விஷ்ணுவை ஸேவிக் கக் கூடாதென்று சொல்லியிருக்கிற ஆர்ஹிகக்காரர்களும் ஷட்பை ஹர் பத்யை நுசிஹ் ராவ் விநா (நவ்ரொஷெ ஹரிம் வபெப்யஸு நூலிம்ஹம் ராவவம் விநா) (நப்ரதோஷெ ஹரிம் பச்யேத் ந்ருஸிம்ஹம் ராகவம் விநா) என்று ப்ரதோஷ காலத்திலும், ந்ருஸிம்மனையும், ராமனையும் ஸேவிக்கும்படி வற்புறுத்தியிருக்கிறார்கள். ஆகையால் ராமனிடம் நிஷ்கள பரசிவ ஸ்வரூபம் விளங்கி வருகிறதென்பதை எல்லோரும் ஒப்புக்கொண்டே திரவேண்டும்.

ப்ரக்ருதத்தில் உள்ள கரணைக் கொண்டு
தெற்றோ பேல் கொன்னை ஓளடந்ஷதமான கதைகளை அனு

ஸரித்து அந்த இரண்டு தேவதைகளையும் ஒரு தத்வமாய் அவ தரித்தாகவேண்டிய அவச்யமாயிருக்கிறது. तमापन्नं (தமாவ தன்) (தமாபதந்தம்) என்ற ச்லோகத்திலேயே कृतार्हः (கூ தாஹ்) (க்ருதாஸ்த்ர:) என்ற விசேஷணத்தாலும், अतिविश्रमः (ஈரிதவிசுஹ்) (த்வரிதவிக்ரம:) என்ற விசேஷ ணத்தாலும் ராமனிடத்தில் மேற்சொன்ன இரண்டு அம்ச மும் இருந்துவருகிறதென்று தெரிகிறது. कृतार्हः (கூதாஹ்) (க்ருதாஸ்த்ர:) என்றால் அஸ்த்ர வித்யையில் சிக்ஷிதன் என்று பொருளாகும். இந்த வைபவமோ த்ரிபுராஸுரனோடு யுத்தம் செய்யுங்காலத்தில் பரமேச்வரனிடம் தான் ஸகல தேவர்களாலும் பார்க்கப்பட்டது. இந்த ராமாயணத்திலேயே ராமனே, एतदस्वयं दिव्यं मम वा त्वयस्वस्य वा (ஊததஷ்ஹஸ்யம் ஹிவ்யம் உவ வா துயஸ்வகஸ்ய வா) (ஏததஸ்த்ரபலம் திவ்யம் மம வா த்ரயம்ப கஸ்யவா) என்ற ச்லோகத்தால் தான் அஸ்த்ரவித்யா குசலன் என்பதற்குப் பரமேச்வரனைத்தான் த்ருஷ்டாந்த மாகச் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் ப்ரக்ருத ச்லோகத்தில் க்ருதாஸ்த்ர: என்ற பதத்தால் பரமேச்வரன் என்று வெளியா கிறது. अतिविश्रमः (ஈரிதவிசுஹ்) (த்வரிதவிக்ரம:) என்ற பதத்தால் மஹாவிஷ்ணுவென்பதும் ப்ரகாசிக்கின்றது. மஹாபலி சக்ரவர்த்தியினிடம் மூன்றடியை வாமனாவ தாரத்தில் யாசித்து, அதிலிருந்தும் மூன்று லோகங் களையும் வ்யாபரித்த மஹாவிஷ்ணு விற்கு த்ரி விக்ரமன் என்ற பெயர் ப்ரஸித்தமானது. இதனால் க்ருதாஸ்த்ரனையும் உள்ள ராமன், ப்ரதிபதம் அபாஸர்ப்பத் என்று அந்வயிக்கிறபடியால் ராமனாவன் கரனுக்கு உன் னுடைய சாபவிமோசனத்திற்கு அனுக்ரஹம் செய்த சிவன், விஷ்ணு, என்று இருவர்களும்தான் நான்; க்ஷத்ரியனல்ல. என்பதை போதிக்க अति पदं = पदं अति (புதி பதம் = பதம் புதி) (ப்ரதி பதம் = பதம் ப்ரதி) சிவ விஷ்ணுவாத்மகமான தன் அக்ஷாடஸ்வரூபத்தைக்குறித்து ஹரிஹராத்மகமான தனது நிஜ ஸ்வரூபத்தைக் கரனுக்கு தர்சனம் செய்து வைப்பதற் காக மாயாமயமான தனது விக்ரஹத்தை अवान्वित् (அவா ஸ்வயித்) (அபாஸர்ப்த்) கொஞ்சம் மறைத்துக் கொண்டார் என்பதே மேற்சொன்ன வாக்கியத்தின் வ்யங்க்யார்த்தமாகத் தோன்றுகிறபடியால் பலாயனம் முதலிய தோஷங்களுக்கு ராமனிடம் கொஞ்சமேனும் அவகாசமே யில்லை.

முன் சொன்னபடி மஹர்ஷிகளுக்கு சத்ருவான கரன் என்ற ராக்ஷஸனைப் பரிஜனங்களுடன் த்வம்ஸம் செய்து வேகத்திற்கு நன்மையைச் செய்து வைத்ததை நினைத்து ஸகல மஹர்ஷிகளும் பரம ஸந்தோஷமடைந்து ராஜர்ஷிகள் ப்ரம்மரிஷிகள் இவர்கள் ராக்ஷனுடைய ஸமீபம் வந்து ராமனை வெகுப்ரகாரமாக திவ்ய புஷ்பங்களால் பூஜித்து ஸ்தோத்ரம் செய்தார்கள். பிறகு ரிஷிகளும் ராமனைப் பார்த்து “ஹேராம! தேவேந்த்ரனும் சில நாட்களுக்கு முன்பு சரபங்கர்மத்திற்கு வந்திருந்தது க்ரூரண கரனை வதிக்கவேண்டுமென்று உன்விடத்தில் தெரியப்படுத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் என்பதை அறியவும். ஆகிலும் தேவ ரஹஸ்யமானதால் ராவணவதத்திற்குப் பிறகு உன்னை தர்சனம் செய்து கொள்ளலாம் என்ற எண்ணத்துடன் மஹர்ஷியிடைம் தான் வந்த காரணத்தை ஸுசிப்பித்து விட்டு உன்னைப் பார்க்காமலே திரும்பிப் போய்விட்டான். மஹர்ஷிகளும் தன் தன் ஆச்சரமத்திற்கு உன்னை அழைத்துப் போகும் வ்யாஜத்தால் ஜனஸ்தானத்திற்கு ஸமீபத்திலுள்ள பஞ்சவடதீர்பர்யந்தம் அழைத்துவந்தார்கள். தேவர்களுடைய கர்யரம் மஹரிஷிகளுடைய மனோரதமும் பரிபூர்ணமாகிவிட்டன. தண்டகாரணயத்தில் மஹர்ஷிகள் ரிச்சங்கையாக இனிமேல் தபஸ்ஸைச் செய்வார்கள்” என்று வெகுப்ரகாரமாக ராமனைச் சொகித்துப் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். இந்த ஸமயத்தில் தேவர்கள், சாரணர்கள், கந்தர்வர்கள் முதலானவர்களும் திரள்திரளாக ஆகாசமார்க்கத்தில் வந்துகின்றனாண்டு தேவதந்தியவாத்யத்தையும் கோஷித்து தேவலோக பாரிஜாதபுஷ்பங்களை ராமனுடைய சிரஸ்ஸில் வர்ஷித்தார்கள். ஒன்றரை முழை வர்த்தத்திற்குள் அஸஹாயனாக ராமன் மஹாயங்கரஸ்வபாவத்தோடு கூடிய பதினான்காயிரம் ராக்ஷஸர்களையும், கர, தூஷண, த்ரிசிரஸ், மூன்று பேர்களையும் வதித்ததோ மிகவும் ஆச்சர்யத்தைக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்து வருகிறது. இதுபோலொத்த அத்துமாயை கர்மாவை ராமன் ஸாக்ஷாத்விஷ்ணுவாக இருந்தால்தான் செய்யமுடியும். இந்த ஒரு கர்மாவே ராமன் ஸாக்ஷாத் விஷ்ணு என்று தீர்மானிப்பதில் அஸாதாரணமான லிங்கமாகும். இவ்விதம் ராமனை ப்ரசம்ஸை செய்துவிட்டு ஸகல மான தேவர்களும் தம் தம் லோகம் சென்றார்கள்.

இந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் லக்ஷ்மணஸ்வாமியும் ராமனுடைய விஜயநிலைப் பார்த்துப் பரம ஸந்தோஷத்துடன் மலையினுடைய குறைவிலிருந்தும் ஸீதையை அழைத்

துக்கொண்டு ஆச்ரமத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார். ராமனும் யுத்தம் செய்த இடத்திலிருந்தும் ஐயசாலியாக மஹர்ஷிகளால் பூஜிக்கப்பட்டு லக்ஷ்மணஸ்வாமியாலும் எதிர்கொண்டு அழைக்கப்பட்டு ஆச்ரமத்திற்குள் வந்தார். அந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் மஹா ஸமரத்தில் விஜயத்தை அடைந்த தன் பர்த்தாவான ராமனைப் பார்த்து ஸீதாதேவியானவள் அனுபவித்த ஆனந்தத்தை வால்மீகி மஹர்ஷியே ப்ரகாசப்படுத்துகிறார். ஸீதாதேவியோ முன்பு பதினான்காயிரம் பேர்கள் ராக்ஷஸர்களோடு கூடின கரன், தூஷணன், த்ரிசிரஸ் மூன்று பேர்களோடும் தனியாக இருக்கும் ராமன் என்ன செய்வாரோ என்று பயத்தை அடைந்திருந்தான். இப்பொழுதோ, ராமன் ஐயித்தவுடன் வீரகுலமான ஜனக குலத்தில் தான் பிறந்த காரணத்தால் வீர தாரதம்யத்தை அறிந்தவளாகி, 'ராமனைப் போல் பதினான்கு லோகங்களிலும் மற்றொரு அரசனை வீரன் என்றும் குரன் என்றும் சொல்லமுடியாது. இந்த மஹா புருஷனை நாம் பர்த்தாவாக அடையும்படியான தவத்தைச் செய்து பாக்யவதியாக ஆனோம்! நமது ஜன்மாவே ஸபலமான ஜன்மா' என்று எண்ணி பரமபக்தியோடும், வெகுமான புத்தியோடும் பர்த்தாவான ராமனை ஆவிங்கனம் செய்துகொண்டு ஸந்தோஷத்தை அடைந்தான்.

तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम् ।

बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिष्वजे ॥

தம் ட்ருஷ்ட்வா ஸத்ருஹந்தாரம் மஹர்ஷீணாம் ஸுகாவஹம் ।

வஹூவ ஹ்ருஷ்டா வெவெடிஜே ஹதாரம் வரிஷஸ்வஜே ॥

தம் த்ருஷ்ட்வா சத்ருஹந்தாரம் மஹர்ஷீணாம் ஸுகாவஹம் ।

பபூவ ஹ்ருஷ்டா வைதேஹி பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வஜே ॥

என்ற ச்லோகத்தால் கரவதத்திற்குப் பிறகு ராமனை ஸீதை ஆவிங்கனம் செய்துகொண்டு அனுபவித்த ஆனந்தத்தை ப்ரகாசப்படுத்துகிறார், த் ட்ருஷ்ட்வா (தம் ட்ருஷ்ட்வா) (தம் த்ருஷ்ட்வா) முன்பு அளவு கடந்த ராக்ஷஸர்களால் சூழப்பட்ட மஹா ஸமரத்தின் நடுவில் தனியாக அகப்பட்டுக்கொண்டு தன் கண்ணுக்குப் புலப்படாமலிருந்த ராமனை இப்பொழுது ஸீதாதேவியானவள் நேரில் கண்ணால் பார்த்து, தவிரவும்,

वीरवणेन विगच्छुधिरेण रोमकूशोऽसिद्धिरपि धर्मपयःकणौघैः ।
कोदण्डदण्डमवलम्ब्य विनीयवर्म किञ्चित्परिश्रमभृत् प्रियमीक्षमाणा ॥

வீரவடுணெந விமலசூரியிரெண
ரொககுவொயுஸஜிரவி வடிவய:கணளவெ: ।
கொடிணடிணவமும்படி விநியவடி
கிணிதிரிபுடிமதம் விரியகூலிரணா ॥

வீரவரணெந விகளத்ருதிரேண
ரோமகூபோல்வஸத்பிரபி கர்மபய:கணளகை: ।
கோதண்டதண்டமலம்ப்ய விநியவரம்
கிஞ்சித்பரிச்சரமப்ருதம் ப்ரியமகூமாணா ॥

என்றபடி, மஹாஸமரத்தில் கரனால் ப்ரயோகம் செய்யப் பட்ட பாணங்களும் ராமனுடைய விக்ரஹத்தில் விழுந்திருக்கக் கூடுமானதால், அங்காங்கு ராமனுடைய சரீரத்திலும் பாணங்களின் கூர்முனை பட்டுக் காயங்கள் காணப்படுகின்றன. அதற்கு வீரவரணம் என்று கவிகள் சொல்லுவார்கள். அப்படிக்காணப்படும் வரணங்களில் சில ரணங்களிலிருந்து ரத்தங்களும் ப்ரவாஹித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. அவைகளால் ராமனுடைய மங்களவிக்ரஹமும், வ்யாபரித்ததாகக் காணப்படுகிறது. மஹாஸமரத்தில் ஏற்பட்ட ச்ரமத்தால் ரோமகூபங்களிலிருந்து வேர்வை ஜலங்களும் பிந்து பிந்துவாகக் காணப்படுகின்றன. கவசத்தைக் கழற்றிக் கொண்டு கையில் கோதண்டத்தையும் அவலம்பித்துக் கொண்டு, ஒருவனாக யுத்தம் செய்த காரணத்தால் 'ஹா' என்று ச்ரமத்துடன் நின்று வரும் ப்ரியமான பர்த்தாவைப் பார்த்து,

तं दृष्ट्वा (तं दृष्ट्वा) (தம்த்ருஷ்ட்வா) மஹாஸமரத்தில் ஸம் பந்தப்பட்டகாரணத்தால் காட்டிலுள்ள செடிகளால் தன்னுடைய ஜடையைத் தூக்கிக் கட்டிக்கொண்டு இடுப்பிலுள்ள மறையுரியையும் நழுவாமல் இருக்கிக்கட்டிக்கொண்டு பாணங்களால் நிறைந்த அம்பராத்ராணியைக் கழுத்தில் மாட்டிக் கொண்டு, யுத்தம் முடிந்து போன காரணத்தால் கோபம் அடங்கி மலர்ந்த தாமரஸ புஷ்பம் போல் ப்ரஸன்னமான முகத்தோடுகூடினவராயும், குறையிலிருந்து ஸீதையும் லக்ஷ்மணனும் வருகிறார்களா என்பதையும் கவனித்துக்கொண்டு,

மறுபடியும் கரணைச்சேர்ந்தவர்கள் யுத்தத்திற்கு வருவார்களோ, என்று கவனத்துடனும் விளங்கிவரும் ராமனைப் பார்த்து,

இல்லாவிடில் நீ ஔா (தம் ஔா) (தம் த்ருஷ்ட்வா) முன்பு வீரனென்று காதால் கேட்கப்பட்டவனாயும், இப்பொழுது வீரனுடைய கார்யத்தைச் செய்து தான் மஹாவீரன்தான் என்பதை ருஜுப்படுத்தினவனுமுள்ள ராமனைப் பார்த்து,

ஔா (ஸத்ருஹந்தாரம்) (சத்ருஹந்தாரம்) என்று ராமனுக்குள்ள விசேஷத்தால் மஹாஸமரத்திலேறப்பட்ட ஹனன்கரியைக்கு கரன் முதலான சத்ருக்கள்தான் கர்மாவாக ஆனாகளே தவிர, தான் அந்தக்ரியையில் எப்போதும் கர்த்தாவாகத் தானிருந்து வந்தார். அதாவது சத்ருக்களை அடிக்கிறவராவாரன்னியில், சத்ருக்களால் அடிக்கப்பட்டவராக ராமன் ஆகவேயில்லை. அதிலும், ஔா (ஹந்தாரம்) (ஹந்தாரம்) என்ற பதத்தால் சத்ருக்களை பாணத்தால் அடித்தடித்துத்வம்ஸம் செய்வதுதான் அன்யர்களுடைய த்ருஷ்டிக்குப் புலப்பட்டதன்னியில், அம்பரத்துணியிலிருந்து பாணத்தை எடுப்பதோ, ஸந்தானம் செய்வதோ யாருக்கும் புலப்படவில்லை. அதிலும் ஔா (ஸத்ருஹந்தாரம்) (சத்ருஹந்தாரம்) என்ற பதத்தில் சத்ரு என்ற பதத்தைக்கவனிக்கும் பொழுது, இந்தயுத்தத்தைப்பார்ப்பற்காகதேவர்கள், கந்தர்வர்கள், ஐத்தபுருஷர்கள் முதலானவர்கள் திரள் திரளாக வந்து பூமியிலும், ஆகாசத்திலும் நான்கு பக்கங்களிலும் நின்றுகொண்டிருந்தாலும் ராமன் செய்யும் பாணப்ரியோகம் ராக்ஷஸர்களான சத்ருக்களின் சரீரத்தில் தான் விழுந்தது. அன்னியில் அன்பராதி யான ஸஜ்ஜனங்களுடைய சரீரத்தில் விழுவதில்லை. இதனால், நீ ஔா ஔா ஔா (தம் ஔா) (ஸத்ருஹந்தாரம்) (தம் த்ருஷ்ட்வா சத்ருஹந்தாரம்) என்ற வாக்யம் முடிய தாத்தபரியத்தைக் கவனிக்கும் பக்ஷத்தில் துஷ்ட நிக்ரஹம் என்ற பகவானுடைய அவதாரப்ரியோஜனமானது ஸித்திக்கின்றது.

ஔா (ஸத்ருஹந்தாரம்) (ஸத்ருஹந்தாரம்) (மஹர்ஷிணம் ஸுகாவஹம்) இந்த வாக்யத்தால் சிஷ்ட பரிபாலனமும் ஸித்திக்கின்றது. அதாவது, ராமனே மஹாவீஷ்ணுவானதினால் ரக்ஷை ஸ்வரூபமாகும். மஹர்ஷிகள் முதலானவர்களோ ரக்ஷயர்களாவார்கள். மஹர்ஷி முதலிய ப்ராணிகளுக்கும் பகவானான ராமனுக்கும் ரக்ஷய-ரக்ஷகபாவ ஸம்பந்தமானது ஏற்

பட்டது. அது நித்ய ஸம்பந்தமானதால் ஒரு நாளும் அதற்கு ஹாரி ஏற்படக்கூடாது. ரக்ஷயகோடியில் சேர்ந்தவர்கள் தனக்கு ஏதாவது ஆபத்துவரும் பகஷத்தில் அந்த ஆபத்திலிருந்தும் தான் முக்தனாகிற விஷயத்தில் தன்னிடமே ஸாமர்த்யமிருந்தாலும் அதை உபயோகப்படுத்தமாட்டார்கள். அப்படி உபயோகப்படுத்தினால் ரக்ஷகனான பகவானை அபேக்ஷிக்கவில்லை என்பதாகிவிடும். அதிலிருந்து பகவானுக்கும் தனக்குமுள்ள ரக்ஷயரக்ஷகபாவஸம்பந்தம் அழிந்துபோனதாகிவிடும். அது வேத சாஸ்திர ஸம்மதமாகாது. அதற்காக மஹான்கள் தனக்கு என்ன ஆபத்து வந்தாலும் அதை நிவர்த்தி செய்துகொள்ளத் தன்னிடம் தபோ மஹிமையிருந்தாலும் அதை உபயோகப்படுத்தாமல் ஸஹன சக்தியோடு, பகவானான ரக்ஷகனைத்தான் அபேக்ஷித்துக்கொண்டிருப்பார்கள். தண்டகாரணிய வாஸிகளான மஹர்ஷிகளும் கரன் முதலிய ராக்ஷஸர்கள் மூலம் தங்களுக்கு எவ்வளவு தீங்குகள் ஏற்பட்டும் அந்த ராக்ஷஸர்களை த்வம்ஸம் செய்ய அவர்கள் அனுஷ்டானம் செய்த தவத்தில் ஒரு அல்பமான தபஸ்போதுமானாலும், ரக்ஷய-ரக்ஷகபாவத்திற்கு ஹாரி வரக்கூடாதென்ற எண்ணத்துடன் ராமனுடைய ஆகமானத் தையே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்பேர்ப்பட்ட மஹர்ஷிகளுக்கு ரக்ஷகனான ஸ்ரீராமன் தன்னுடைய வ்யாபாரத்தையே ப்ரதிஷ்ഠித்துக்கொண்டு தன் ஆக்னையையே எதிர்பார்த்துக்கொண்டு வரும் காரணத்தால் கரன், தாஷணன் முதலான ராக்ஷஸர்களைக் கொன்று, அந்த மஹர்ஷிகளுக்கு பரம ஸுககத்தை உண்டு பண்ணினார். **इह पश्य हरिः** (ஹரி பச்ய ஹரி) என்று, அந்த மஹர்ஷிகளும் ராக்ஷஸர்கள் மூலம் தங்களுக்கேற்பட்ட தன் தன் சரீரத்தினுடைய துரவஸ்தையைக் காட்டினதிலிருந்தும், அவர்களுடைய தேஹத்தினுடைய துரவஸ்தைகளையும் போக்கி அவர்களின் தேஹத்தின் துர்கந்தாதிக்களையும் நிவர்த்தி செய்து, துக்கவாடையற்ற சாச்வதமான ஆனந்த விசேஷத்திற்கு, அந்த மஹர்ஷிகளை ராமன் பாத்ரவிசேஷமாகச் செய்தார். இவ்விதம் **इह पश्य हरिः** (ஹரி பச்ய ஹரி) என்ற வாக்யத்தால் பிஷ்டபரிக்ரஹம் என்ற அவதார ப்ரயோஜனமும் பெத்திக்கின்றது.

पश्य हरिः (பச்ய ஹரி) என்றால் விதேஹ குலத்திலு

அவதரித்த ஸீதாதேவியானவள் ராமன் மஹாஸமரத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற காலத்தில், அளவுக்கடங்காத சத்ருக்களுடையகூட்டத்தில் ராமன் ஏகாகியாக அகப்பட்டுக் கொண்டகாரணத்தால் ராமனுடைய உயிர் எவ்விதமான நிலையில் இருக்கிறதோ என்று கவலைப்பட்டுக்கொண்டிருந்தாள். இப்பொழுது ராமனை நேரில் பார்த்தமாத்ரத்தால் ராமனுடைய ஸத்தையை நிச்சயம்செய்துகொண்டு தன்னுடைய ஸத்தையாகிய தன் உயிரையும் தான் அடைந்தவளானாள். ஸர்வ ஜகத்திற்கும் உயிருக்கு உயிரான ராமனுடைய உயிரை நிச்சயம் செய்துகொண்ட பிறகு, தானும் ஸத்தையை அடைந்தவளாக ஆனாள். आम्नायै पुण्डरीकं ददाः (சூ-தாவெ வ ரா-ஷஷ்ய டாரா:) (ஆத்மாவை புருஷஸ்ய தாரா:) என்ற சாஸ்த்ரத்தை அனுஸரித்து, தாரங்களைப் புருஷனுடைய ஸ்வரூபமாகச் சொல்லியிருப்பதினால், புருஷனுடைய உயிர் நிலைத்தால்தான் ஸத்ரீகளுடைய உயிரும் நிலைக்குமானதால், யுத்தத்தில் அகப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிற ராமனுடைய உயிரைப் பற்றி ஸந்தேஹப்பட்டுக்கொண்டு தானும் உயிரை இழந்தவள் போல் இருந்த ஸீதை, ராமனைப் பார்த்து, ராமனுடைய உயிரில் ஸந்தேஹம் தெளிந்து, நிச்சயமெற்பட்டபடியால், தானும் புதிதாகப் பிறந்தவள்மாதிரியானாள்.

தவிரவும், ஷூல (வஹுவ) (பபூவ) என்றதனால் ஷூலா (ஹூஷாஹூ) (பூப்ராப்தௌ) என்ற தாதுவை அனுஸரித்து, ஸீதையானவள் மஹாஸமரத்தில் ஜயித்த ராமனைப் பார்த்து தானாகவே பரபரப்போடு குறைவிலிருந்து ராமனை வந்தடைந்தாள் என்ற தாத்பர்யத்தையும் சொல்லலாம். अस्मिन्निष्पन्नि (ஸதி யஸிஷ்ணி யஷா) (ஸதி தர்மிணி தர்மா) என்ற ந்யாயத்தை அனுஸரித்து, 'ஆச்ரயமாகிய தர்மியின் ஸ்வரூபம் ஸித்தித்த பிறகுதான் தர்மங்கள் ஸித்திக்குடும்' என்ற ரீதியாக ராமனுடைய ஸத்தா லாபத்தால் ஸீதையும் ஸத்தா லாபத்தை யடைந்து, ஆச்ரயமாகிய தான் ஸித்தித்த பிற்பாடு ஆனந்தம் என்ற தர்மமும் அந்த ஸீதையென்ற தர்மியினிடத்தில் ப்ரகாசிக்கின்றது என்பதை ஷூல (ஹூஷா) (ஹ்ருஷ்டா) என்ற பதத்தால் கவியானவர் ப்ரகாசப்படுத்துகிறார். ராமனுடைய ஜயத்தைப் பார்த்து ஸீதையானவள், தனக்குள் அனுபவிக்கிற அளவுகடந்த பிரீதிக்கு அறிஞரீபோல் சரீரத்திலும் மயிர்க்கூச்சலோடு கூடினவளாக (அதாவது புளகாங்கிதமான சரீரத்தோடு கூடினவளாக) ஆனாள்.

இவைகளுக்குக் காரணமோ, ஸீதையானவள் விதேஹ குலத்தில் பிறந்ததேதானாகும். விதேஹ குலத்தில் பிறந்தவர்களைச் சிபிலிசாபிபிவதிவீர்: (சிலிசாபிபிவதிவீர்) (மிதிலாதிபதிவீர்) என்றதால் வீரர்களாகச் சொல்லப்படுவார்கள். அந்த குலத்தில் பிறந்த காரணத்தால் ஸீதாதேவியானவள், வீரனுடைய தாரதம்யத்தை அறிந்தவளாகிறாள். ப்ரக்ருத யுத்தத்தில் ருந்தும் ராமனை மஹா வீரனென்று அறிந்து, அவள் அனுபவித்த ஆனந்தத்தை அளவிடமுடியாது என்று வெளியாகிறது. இவ்விதமான தாத்பர்யத்தை ஸ்ரீராமேஷ்வரே (ஸ்ரீராமேஷ்வரே வெஷ்வரே) (பபூவஹ்ருஷ்டா வைதேஹீ) என்ற வாக்யமானது ப்ரகாசப்படுத்துகின்றது. ஸ்ரீர் ஸ்ரீராமே (ஸ்ரீராமே வரிஷ்வரே) (பர்தாரம் பரிஷஸ்வரே) மேற்சொன்ன ப்ரகாரம் அளவுகடந்த ப்ரேமையினால் பரிபூர்ணமான சரீரத்தோடு கூடின ஸீதையானவள், ஸ்வயமாகவே ராமனை ஆலிங்கனம் செய்துகொண்டாள். ஸ்ரீ (ஸ்ரீராமே) (பர்தார) என்றதால் தன் பர்த்தா என்ற எண்ணம் மாத்ரம் ஸீதைக்குரிய ஸ்வலோகத்தையும் பரிக்கிற ஸாக்ஷாத் மஹாவிஷ்ணுவின் என்ற எண்ணத்தை ஸீதை அடைந்தாள். ராமனை ஸ்வயமாக பர்த்தா என்ற காரணத்தால் ஸீதை, நாமும் வர்ணலாக மாதாவாக ஆகி விட்டோம் என்று கருதி தன்னுடைய குழந்தைகளாகிய ஸர்வ ப்ரஜைகளையும் கரன் முதலான ப்ரகட்களைக்கொண்டு ரக்ஷித்த ஸந்தோஷத்தால் லோகத்தில் தன் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையினிடம் அபிமான முன்ன தன் பர்த்தாவை அந்த ஸ்ரீயானவள் தன்னுடைய எப்படியும் ப்ரகட்கொள்வாளோ, அதுபோல் ராமனை ஸீதாப்ரேமியானவள் ஆலிங்கனம் செய்துகொண்டாள். மஹாலக்ஷ்மியில் தன் பாணவர்ஷம் வர்ஷத்திலிருந்தும் ஏதாவது பாணங்களை ராமனுடைய விக்ரஹத்தில் பட்டுக் கடிதம் ஏற்பட்டிருக்கால் அந்த இடங்களைப் பரம ஸௌக்யத்தைக் கொடுக்கக்கூடியவரையும், மந்தோஷ்ணமாயும் உள்ள தன்னுடைய இரண்டு ஸ்ரீராமங்களால் முன்பக்கம், பின்பக்கம், பார்ச்சங்கள் இவைகளைத் தொட்டுத் தொட்டு ஆலிங்கனம் செய்துகொண்டாள். ராமனைத் திருகுரானதால் கரனுடைய பாணங்கள் ராமனுடைய பர்த்தாவில் விழக்காரணமில்லாமல் போனாலும் வெறுமனே ப்ரகட்களை வர்ஷத்திற்கு ஸமானமாக கரன் பாணப்ரேமகம் வெளித்த பதனால் ஏதாவது இரண்டோருபாணங்கள் ராமனுடைய சரீரத்தில் விழத்திருக்கலாம். அந்த காயத்தை ஸ்ரீராமேஷ்வரமான தன்னுடைய ஸீதையானவள் ஸீதாவிதேயியானவள் சிகித்தை செய்தாள். மஹர்ஷிகளை ராமன் ப்ரகட்க

தார் என்ற ப்ரீதியோடு ஸீதாதேவியானவள் ராமனை ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டாள். இதுதான் மேல் சொன்ன ச்லோகத்தின் ஆபாதமான தாத்பர்யமாகும். வ்யங்க்யமர்யாதையை அனுஸரித்து தத்வார்த்தத்தையோ அடியில் கண்டபடி அறியவும்.

அதாவது, ப்ரக்ருதத்தில் ராமன் ஸகல வேதாந்த வேத்யனுன தாரகபரப்ரஹ்மமே. ஸீதாதேவியோ ஜீவாத்வமாகும். இந்த ஜீவானுக்கு ப்ரம்ஹத்தைவிட்டுப்பிரிவு ஒரு காலத்திலும் கிடையாதென்று சாஸ்த்ரங்கள் முறையிட்டாலும், பொய்யான ப்ரபஞ்ச வாழ்க்கையில் அளவற்ற பற்றுதல் ஏற்பட்டு அந்த ப்ரப்ருமஹத்தை அனுசிந்தனம் பண்ண அவகாசம் ஏற்படாத காரணத்தைக் கொண்டு, இந்த ஜீவனுக்கு ப்ரம்மத்தை விட்டுப் பிரிவு ஏற்பட்டு விட்டது. அதனால் கர்ம ப்ரதந்த்ரமான சரீரத்தில் ஹ்ருதயகுறைக்குள் ஜீவன் அகப்பட்டுக்கொண்டு ப்ரதந்த்ரனாகக் கஷ்டப்படுகிறான். குறைக்குள் ஸீதை இருந்தாள் என்றதனால், ஹ்ருதய குறைக்குள் ஜீவன் என்ற அர்த்தத்தை க்ரஹிக்கவும் அந்த ஜீவனுக்கு ஹ்ருதயகுறையிலிருந்து வெளிவந்து முன்போல் ராமனாகிய ப்ரம்ஹத்தின் ஸமீபத்திலேயே இருந்துகொண்டு அமானுஷமான நிவ்ய போக ப்ரவாஹத்தை அனுபவித்து வரவேண்டுமானால், அதற்கு ஆசார்ய புருஷனுடைய அனுக்ரஹமே முக்கிய காரணமாகும். அந்த ஆசார்ய புருஷனுடைய ஸ்தானத்தில் லக்ஷ்மணனை க்ரஹித்துக் கொள்ளவும், ஜீவனுக்கு ப்ரம்ஹ ப்ராப்தியில் ஏற்படுகிற விரோதிகள்தான் அஹங்கார மமகாராதிகள். அவர்களைத்தான் ப்ரக்ருதத்தில் க்ரதூஷண தீரிகிரஸ்சலாகச் சொல்லப்படும். ஆசார்ய முகமாக ப்ரம்மசேஷியான ப்ரப்ரம்ஹத்தை ச்ரவண மனனாதி களால் ஷாக்ஷாத்கரித்துக்கொண்டு அந்த வித்யா பலத்தால் அஹங்கார மமகாராதிகளான ராக்ஷஸர்களை நாசஞ் செய்து கொண்டு மித்ய ஸூரிகளுடைய மஹா ஸபையில் திவ்ய அலங்கார பூஷிதனாகி விளங்கிவரும் தத்பதார்த்தமான ப்ரமாநிபாணை அடைந்து திவ்ய போக ப்ரவாஹத்தை அனுபவித்து வருகிறான் என்ற வ்யங்க்யார்த்தமானது இந்த ச்லோகத்தால் பாவிக்கின்றது. ராமாயணம் உத்தம காவ்யமானதால் வாச்யார்த்தத்தையும் அதிகர்மித்து வ்யங்க்யார்த்தமானது பாஸிக்கவேண்டியது அவச்யமாகும். இல்லாவிடில் இதற்கு உத்தம காவ்யத்வம் ஸம்பவிக்காமல் போய்விடும். ப்ரதந்த்ர ப்ரக்ருத்களான மனுஷ்யர்களுக்கோ, ராமாயணத்தின் ஒவ்வொரு பதத்திற்கும் இன்னதுதான் அபிப்ரா

கொண்ட வருத்தாந்தத்தையும் சொல்லிக்கொண்டு வந்தார். அதாவது, “ராமா! உன் பத்னியான ஸீதாதேவியை அபஹரித்ததற்கு மூலகாரணம் உனக்குத் தெரிந்திருக்கக்கூடும். ஆயினும் வ்யவஹாரதசையை அபேக்ஷித்து நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன். முன்பு க்ருத யுகத்தில் ப்ரம்ஹ புத்ரனான ஸனத்ருமார ஸ்வாமியை ராவணன் ஒரு ஸப்யம் ஸந்தித்து ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காராதிகளால் ஸந்தோஷிக்கச் செய்த பிறகு ராவணன் பரம வினயத்துடன் ஸனத்ருமார ஸ்வாமியினிடம் ப்ரச்னம் செய்தான். ‘ஹே குரோ, ராக்ஷஸர்களும் அஸுரர்களும் தானவர்களும் அநேகம்பேர்கள் மஹாவிஷ்ணுவிற்கு எதிரில் யுத்தம் செய்து விஷ்ணுவினால் கொல்லப்பட்டு மறித்திருக்கிறார்களே! அவர்கள் என்ன கதியை அடைந்திருக்கிறார்கள்? மஹாவிஷ்ணு அவர்களை எதற்காகத்தான் கொன்றார்?’ என்று கேட்டான். ஸனத்ருமார ஸ்வாமியும் அதற்கு பதில் சொன்னார்.

ये ये हताश्वक्रयेण राजन् तैलोक्येनाथेन जनार्दनेन ।

ते ते गतास्तत्रिलयं नरेन्द्राः क्रोधोपि देवस्य वरेण तुर्यः ॥

யெ யெ ஹதாஸ்க்ரதரேண ராஜந் தைலோக்யேநாதேந ஜநார்தநே ।
ஜநாதி-தெந ।

தெ தெ மதாஸ்த்நிலயம் நரேந்த்ரா: க்ரோதோபி தேவஸ்ய
ஷேவஸ்ய வரேண துரீ: ॥

யே யே ஹதாஸ்க்ரதரேண ராஜந் த்ரைலோக்யேநாதேந ஜநார்தநே ।

தே தே கதாஸ்த்நிலயம் நரேந்த்ரா: க்ரோதோபி தேவஸ்ய

வரேண துல்ய: ॥

என்று “த்ரைலோக்ய நாயகனாகும் சக்ரபாணியாயுள்ள மஹாவிஷ்ணுவினால் எவரெவர்கள் யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்டவர்களாகிறார்களோ அவரவர்கள் அபராஜிதமான வைகுண்டத்தையே அடைகிறார்கள். பகவானுடைய கோபமும் பகவானுடைய ப்ரஸாதத்திற்கு ஸமானமானது தான்” என்று சொன்னார். ராவணனும்,

श्रुत्वा ततस्तद्वचनं निशाचरः सनत्कुमारस्य मुखद्विर्निर्गतम् ।

तदा प्रहृष्टस्त्रयभूव विस्मितः कथं नुयास्यामि हरिं महाहवे ॥

உதவஸுவிதம் யதூவிஷ்ணுதி ததாஹவெ ।
 ஸுவிஹவ உஹாஸாஹொ கிஹிதூஹம் பூதீக்ஷய ॥
 சுயவா ராக்ஷஸெநுக்ஷம் யஜீதம் பூஷுலிஹ்வி ।
 சுயவிஷ்ணுதி தெ வவஹம் பூருபதாம் யஜி ரொஅதெ ॥
 க்ருதெ யுமெ வுதீதெ வெவஹவெ தெதூயாமஸூதா ।
 ஹிதாயஹம் ஷெவததூதாநாம் ஹிதா நயவரிமுஹம் ॥
 உக்ஷாகுணாம்அ யொ ராஜா ஹாவெநா ஷுராயொ ஹுவி ।
 தஸூஸூருதஹம்உஹாதெஜா ராஜொ நாம ஹிஷ்ணுதி ॥
 வணவம் பூக்ஷா உஹாஹாஹம் ராக்ஷஸெநுக்ஷம் பூதாவவாநு ।
 சுவயா ஸஹ விஹராயெஹம் வினயாஜாஸ ராவவ ॥
 ஸநதூயாராதூயாக்ஷம் வினயாதொ உஹம்உஹம் ॥
 ராவணொஹம்உஹெ ஷெஹாஹம் யுஜாயீத விஹாரஹம் ॥
 வநதஹம் உஹாஸாஹொ ராவணெத ஷுராதூதா ।
 ஸுதா ஜநகராஜஸூ ஹுதா ராம உஹாதெ ॥
 யுஜாஜாதீய யதூதம் உதெவ வரிநக்ஷிதா ॥

மநஸ்சேபஸிதம் யத்தத்பவிஷ்ணுதி ததாஹவெ ।
 ஸுதீபவ மஹாபாஹொ கிஞ்சித்காலம் ப்ரதீக்ஷய ॥
 அதவா ராக்ஷஸெந்த்ரத்வம் யதீதம் ப்ரஷ்டிமிச்சஸி ।
 கதயிஷ்யாமி தே ஸத்வம் ச்ருயதாம் யதூரோசதே ॥
 க்ருதே யுகே வ்யதீதே வை முகே த்ரேதாயுகஸ்யது ।
 ஹிதார்த்தம் தேவயர்த்யாநாம் பவிதா ந்ருபரிக்ரஹம் ॥
 இக்ஷ்வாகுணம் யொ ராஜா பாவ்யொ த்சரதோ புவி ।
 தஸ்ய ஸூருத்ர மஹாதேஜா ராமோ நம் பஸ்யதி ॥
 ஏவம் ச்ருத்வா மஹாபாஹம் ராக்ஷஸெந்த்ர ப்ரதாபவாந் ।
 த்வயா ஸஹ வீரோதேச்சு சிந்தாயாமாஸ ராக்ஷ ॥
 ஸநதூயாராதூதவாக்யம் சிந்தயாரோ முஹம்முஹம் ॥
 ராவணோமுமுதே மோஹாத் யுத்தார்த்தீ விசாரஹம் ॥
 ஏதநர்த்தம் மஹாபாஹொ ராவணெத தூராத்நா ।
 ஸுதா ஜநகராஜஸ்ய ஹ்ருதா ராம மஹாமதே ॥
 லங்காமாயீய யதூதம் ப்ரதேவ பரிநக்ஷிதா ।

“ராவண, நான் முன்பு சொன்னதிலிருந்து உனக்கு விஷ்ணு
 வேடு வீரோதித்துக்கொண்டு, பெரிய யுத்தத்தில் அவரால்
 கொல்லப்பட்டு நாம் எப்படி மறிப்போம் என்று ஆலோசி்க

கிறாய். உன் மனதில் உள்ளது சீக்ரம் நிறைவேறும். சிறிது காலத்தைப் ப்ரதிக்ஷித்து வா. அதை வ்யக்தமாய் என் மூலம் தெரிந்துகொள்ள உனக்கு இச்சையிருந்தால் அந்த ரஹஸ்யத்தையும் சொல்கிறேன் கேள். க்ருதயுகம் முடிந்து த்ரேதாயுக ஆரம்பத்தில் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் உதிக்கப் போகிற தசரதர் என்ற அரசனுக்கு, பகவானான விஷ்ணு புத்ரனாக அவதரித்து, ராமன் என்ற திருநாமத்துடன் தேவர் களுக்கும் மனுஷ்யர்களுக்கும் க்ஷேமத்தை அளித்துக் கொண்டு விளங்கிவரப்போகிறார். அவரோடு உனக்கு விரோதம் எரித்தித்து அந்த ராமனால் ஹதனையும் ஆகி வைகுண்டத்தை அடைவாய்” என்று ராவணனுக்கு ஸனத் குமாரஸ்வாமி உபதேசம் செய்தார். இந்த ரஹஸ்யத்தை அகஸ்த்யபகவான் ராமனிடம் ப்ரகாசப்படுத்தி “ராம, அந்த ஸனத் குமாரர் வாக்யத்தைக் கேட்ட திலிருந்து தான் ராவணன் உன்னோடு விரோதத்தை எதிர்பார்த்துக்கொண்டு ஸீதையை அபஹரித்தான். லங்கையில் அசோகவனத்தில் ஸீதையைக் கொண்டுபோய் ஸ்தாபித்து மாத்ரு புத்தியோடும் மிகவும் ச்ரத்தா பக்தியோடும் ஸீதையானவள் ரக்ஷிக்கப்பட்டுவந்தாள்” என்ற ரஹஸ்யத்தை ராமனுக்கு அகஸ்தியர் சொன்னார். இதற்கு மூலமோ ஸனத் குமார—ராவண ஸம்வாதரூபமான கதையாகும். இது உத்தர ராமாயணத்தில் ப்ரஸித்தமானது. அங்குள்ள ச்லோகங்களுள் இங்கு சில ப்ரகாசப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.

இதை அனுஸரித்து ராவணன் பூர்வஞானியானதினாலும் அகம்பனன் என்ற ராக்ஷஸன் ஸீதாபஹாரம் செய்யும்படி சொன்னவுடன் பூர்வ வ்ருத்தாந்தமானது ராவணனுக்கு ஸம்ருதிக்கு வந்து ‘ராக்ஷஸபாவத்திலிருந்தும் நாம் விமோசனத்தை அடைவதற்கு இது ஒரு பெரிய ஸந்தர்ப்பமாகும்’ என்று நினைத்து அகம்பனனுடைய வார்த்தையை மிகவும் பஹுமானபுத்தியோடு ஏற்றுக்கொண்டு “அகம்பனா நீ சொல்வது ஸரியான உபாயமாகும். நாளையதினம் காலையில் ஸீதாபஹாரத்தைச் செய்யக் கிளம்புகிறேன். ஸாரதியும் நானும் இப்போது உபாயத்தை முடித்துவருகிறோம்” என்று சொல்லி, அகம்பனனை அஞ்சிப்பிவிட்டான்.

மறுநாள் காலையில் ஸீதாபஹாரத்தை உத்தேசித்து ப்ரஸ்தானமாகி, மாரீசனையும் தனக்கு ஸஹாயத்திற்கு வைத்துப் போகும் உத்தேசத்துடன் தாடகையின் பிள்ளையான மாரீசனுடைய ஆச்ரமத்திற்குச் சென்றான். மாரீசனும், ராவணனும்

வரவேற்று ஆஸனம் கொடுத்து உட்காரவைத்து வந்த கார்யத்தைப் ப்ரச்னம் செய்தான். ராவணனும் 'தசரத ராஜனுடைய புத்ரர்களான ராம லக்ஷ்மணர்கள் ஜனஸ்தானத்தை ஸமூலமாய் அழித்துவிட்டதையும், அதற்கு பதிலாக ராமனோடு தான் நேரில் யுத்தம் செய்ய சக்தியில்லாததாலோ வேறு காரணத்தாலோ, அதை வெளிப்படுத்தாமல் 'அந்த ராமனுடைய பத்னியான ஸீதையை நான் அபஹரித்துவரப் போகிறேன். அது விஷயத்தில் நீ எனக்கு ஸஹாயம் செய்ய வேண்டும்' என்று கேட்டுக்கொண்டான்.

மாரீசன் ராவணனைப் பார்த்து, "நீ இவ்விதம் ஸீதாபஹாரத்தில் ப்ரவ்ருத்திப்பது பெரிய ஆபத்தில் முடியும். ராமனுடைய பாணத்தின் வேகம் எவ்வித கார்யத்தைச் செய்யும் என்று எனக்கல்லவா தெரியும்! ஆகையால் நீ ராமனிடம் விரோதித்துக்கொள்ளாமல், இந்த லங்கா நகரத்தில், உன் தாரத்தினிடம் ஸுகமாக ரமித்துவா. ராமனும் தன் பார்யையுடன் வனங்களில் ரமித்துவரட்டும். ஆகையால் நீ, லங்கா நகரத்திற்குத் திரும்பிச் செல்" என்றான். ராவணனும் மாரீசனுடைய ஹிதோபதேசத்தைக் கேட்டு, லங்கா நகரத்திற்கே திரும்பிச் சென்றான்.

ஸ்ரீ ராமனை வதிக்க ராவணனின் யோசனை

குர்ப்பணகை மூலம் 'ஜனஸ்தானமானது அடியோடு அழிந்துவிட்டது' என்றறிந்து அதற்குக் காரணம் ராம, லக்ஷ்மணர்கள்தானாகையால் அவர்களை உடனே வதித்து, நமது ப்ராதாக்களான கரன், தூஷணன், த்ரிசிரஸ் மூன்று பேர்களுக்கும் த்ருப்தியை உண்டுபண்ணிவைப்பது நமது கடமையாகும்' என்று நினைத்து, ராவணன் மிகவும் கோபத்தை அடைந்து 'ராமன் லக்ஷ்மணன் இருவர்களையும் எப்படி ஜயிப்பது?' என்று ஆலோசித்தான். 'மஹா பராக்ரமசாலியான கரணையே ஆஸஹாயனாகக் கொண்டு ஜயத்தை அடைந்த ராமனை, நாம் போர் செய்து ஜயிக்கமுடியாது. ஏதாவது மாயாபலத்தை அவலம்பித்துத்தான் ஜயிக்கவேண்டும். ராமனுடைய தர்மபத்னியான ஸீதையை எப்படியாவது அபஹரித்துக்கொண்டுவந்துவிட்டால், ராமன் தானாகவே உயிரை இழந்துவிடுவார். இதுதான் ஸரியான உபாயமாகும். ஸீதையை அபஹரிப்பதற்கோ, மஹா மாயாலியான மாரீசன் தான் நமக்கு ஸஹாயம் செய்யவேண்டும்' என்று தீர்மானித்து, ரதத்துடன் ப்ரஸ்தானமாகி, மாரீசனுடைய ஆச்ரமத்திற்குச் சென்றான்.

மாரீசனோ, விச்வாமித்ரருடைய யாக ஸம்ரக்ஷண காலத்தில், ராமருடைய பராக்ரமத்தை அனுபவித்தவனானதினால், அதுமுதல், 'ராமரிடம் இனி நாம் விரோதித்துக்கொள்ளக் கூடாது' என்ற தீர்மானத்துடன், தபஸ்விகளுடைய வேஷத்தைத்தரித்துக்கொண்டு ஒரு ஆச்ரமத்தில் மஹா தபஸ்வியாக விளங்கிவந்தான்.

ராவண—மாரீச ஸம்வாதம்

तत्र कृष्णाजिनधरं वटावल्कलधारिणम् ।

ददशं नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम् ॥

தத க்ருஷ்ணஜினதரம் ஜடாவல்கலதாரிணம் ।

உதசம் நியதாஹாரம் மாரீசம் நாம ராக்ஷஸம் ॥

தத்ர க்ருஷ்ணஜினதரம் ஜடாவல்கலதாரிணம் ।

ததர்ச நியதாஹாரம் மாரீசம் நாம ராக்ஷஸம் ॥

ராவணன் சென்று மாரீசனைப் பார்க்கும்பொழுதோ, மாரீசன் ராக்ஷஸனாகவே தோன்றவில்லை. தலையில் ஜடா பாரத்தைத் தரிக்கிறவனாயும், இடுப்பில் மரையுருவியைத் தரித்துக்கொண்டும், மான் தோலின்மேல் வீராஸனாகுடனாக உட்கார்ந்துகொண்டும், ராமருடைய திவ்ய ஸ்வரூபத்தை ஹ்ருதயபுண்டரீகத்தில் த்யானம் செய்துகொண்டு ஸமாதியில் அமர்ந்திருந்தான். ராவணன் சென்ற ஸந்தர்ப்பத்திலோ, மாரீசன் தெய்வீகமாக ஸமாதியிலிருந்து கண் விழித்துக்கொண்டான். உடன், ஆஸனத்திலிருந்து எழுந்திருந்து ராவணன் என்ற ராக்ஷஸ ராஜனை விதிவத்தாக வரவேற்று, அர்க்யம், ஆசமனீயாதிகளால் பூஜித்து த்ருப்தி செய்து வைத்துவிட்டு, ராவணனைக் குசலப்ரசனம் செய்தான்.

कच्चित्सुकुशलं राजन् लक्षायां राक्षसेभ्यः ।

केनार्थेन पुनस्त्वं वै दूर्गमेवसिंहगतः ॥

கச்சித்சுகஸலம் ராஜன் லக்ஷாயாம் ராக்ஷஸேஸ்வர ।

கேனார்தேந புநஸ்த்வம் வை தூர்ணமேவமிஹாகத: ॥

கச்சித்சுகஸலம் ராஜன் லக்ஷாயாம் ராக்ஷஸேஸ்வர ।

கேனார்தேந புநஸ்த்வம் வை தூர்ணமேவமிஹாகத: ॥

“ஹே ராவண! நீ மிகவும் ஸம்ப்ரமத்துடன் வந்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. உன்னுடைய ராஜ்யபூதிக்கு யாதொரு குறைவு மில்லாமலிருந்து வருகிறதா? சேஷமந்தானே?” என்று கேட்டான்.

இவ்விதம் கேட்ட மாரீசனுக்கு ராவணன் பதிலளித்ததோ:—“மாரீசா! நமது ஜனஸ்தானத்தை அயோத்யாபதியான தசரத சக்ரவர்த்தியின் குமாரர்கள் பூண்டோடு அழித்துவிட்டார்கள். ஜனஸ்தானமே இருந்த இடம் தெரியாமல்போய்விட்டது. கரன், தூஷணன், த்ரிசிரஸ் முதலான மூவர்களும், தேவர்கள் அஸுரர்கள் இவர்களையும் ஜயித்து, மஹாப்ராக்ரமசாலிகளாக விளங்கிவந்தது உனக்கு தெரியாததல்ல! அவர்களைக் கூட வதித்து, ஜனஸ்தானத்தை ராக்ஷஸரில்லாத இடமாக ராமர் செய்துவிட்டார். அதனால் ஏற்படும் இந்த துக்கத்தை என்னால் ஸஹிக்க முடியவேயில்லை! ராமனோடு எதிர்த்து யுத்தம்செய்வதிலும் அவ்வளவு தைர்யம் ஏற்படவில்லை. ஆகையால் தாந்த்ரீகமான வழியைத் தேடித் தான் ராமனை ஜயிக்கவேண்டும். இந்த விஷயத்தில் உன் ஸஹாயத்தை நான் எதிர்பார்க்கிறேன். நீ தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட மான்போல் உன்மாயாபலத்தை அவலம்பித்துக் கொண்டு, ராமனுடைய பத்னியான ஸீதைக்கெதிரில் உன்னுடைய விலாஸாதிகளால் அவளுடைய மனதை அபஹரித்து, அவள் ராமனைப் பார்த்து, ‘இந்த மானை எனக்குப் பிடித்துக் கொடுக்கவேண்டும்’ என்று அவச்யம் வற்புறுத்தி, நீ வெகு தூரத்திற்கப்பால், ராமனை வஞ்சித்து ஓடிவிட்டால், நான் ஸீதையை அபஹரித்துக்கொண்டு வந்துவிடுகிறேன். பிறகு ஸீதையை விட்டுப் பிரிந்ததனால், ராமன் க்ருசமாகிவிடுவார். அவருடைய பெளருஷம் முதலியனவகளும் குறைந்து விடும். பிறகு அவரை யுத்தம் செய்து ஜயிக்க ஸௌலப்யமும் ஏற்படக்கூடும். ஆகையால், இந்த விஷயத்தில் நீ எனக்கு ஸஹாயம் செய்து, ப்ராதாக்களுடைய மரணரிமித்தமான துக்கத்தை நிவ்ருத்தி செய்துவைக்கவேண்டும். அதை உத்தேசித்துத்தான் நான் உன் அருகில் வந்தேன். நீ அதற்கு யாதொரு தடையும் செய்யக்கூடாது”.

இதைக் கேட்ட மாரீசனோ, ராமனோடு விரோதம் செய்யும்படியான காலகதி இவனுக்கு வந்துவிட்டதே! இது மிகவும் அந்யாயமல்லவா! யார் இவனுடைய புத்தியை இவ்விதம் தூர் உபதேசத்தால் மாற்றிவிட்டார்கள் என்று தெரியவில்லையே! இவன் ராமனோடு யுத்தம் செய்து எப்படி

ஜயிக்கமுடியும்? ராமனுடைய பாண வேடம் எனக்கல்
லவா தெரியும்! ஆகையால் இந்த ஸங்கல்பம் மிகவும்
சஷ்டமானது. இந்த ஸங்கல்பத்தினின்றும் ராவணனை எப்
படியாவது நிக்ருத்தி செய்துவைக்கவேண்டும்' என்று தீர்மா
னித்து ராவணனுக்கு மாரீசன் ஸதுபதேசம் செய்கிறான்.

சுலபா: पुरुषा राजसूतं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य तु पश्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

ஸுலபா: புருஷ: ராஜஸூததம் ப்ரியவாதிந: ।

அப்ரியஸ்ய து பஸ்யஸ்ய வக்தா பெராதா அ ஷுபஹ: ॥

ஸுலபா: புருஷ: ராஜஸூததம் ப்ரியவாதிந: ।

அப்ரியஸ்ய து பஸ்யஸ்ய வக்தா ச்ரோதா ச துர்லப: ॥

“ராவணா! லோகத்தில் யஜமானனை அனுஸரித்து அவ
னுக்கு ப்ரியமாகப் பேசுகிறவர்கள் வெகு பேர்கள் அகப்படு
வார்கள். காலாந்தரத்தில் ராஜனுக்கு ஹிதத்தை வ்ருத்தி
செய்து வைக்கும் வார்த்தையை சொல்லுகிறவர்கள் ச்ரவண
மாலத்தில் இந்த வார்த்தை ராஜனுக்கு அப்ரியம்போல்
தோன்றும்படியாகத்தான் செய்வார்கள். ஆனால் அது அப்
்ரியமாக ஆகாது. ராஜாவின் புத்தி தோஷத்தால்தான் அந்த
வார்த்தை அவனுக்கு அப்ரியமாகப்படும். ராஜனுடைய நன்
மையை மாத்ரம் கருதி ஹிதத்தை போதிக்கிறவர்கள் உல
கத்தில் ரொம்பவும் துர்லபமாகத்தானிருப்பார்கள். அப்படி
யவர்கள் ஹிதோபதேசம் செய்தாலும் அதை கேழ்க்கும்
ராஜமானனே மிகவும் துர்லபம். தற்காலத்திலோ உன்னு
டைய நீடித்த நன்மையைக் கருதி நான் உனக்கு சில வார்த்
மகளை தெரிவிக்கிறேன். அது உனக்கு இந்த ஸமயத்தில்
அப்ரியமாகத்தானிருக்கும். ஆகிலும் அதற்காக நான்
மாந்து சொல்லாமலிருக்கப் போவதில்லை. ராமனுடைய
பொருமையை நீ கொஞ்சம்கூட அறியவில்லை.

न नूनं वृषसे रामं महावीर्यं गुणोन्नतम् ।

ந நூநம் வுஸ்யஸே ராமம் மஹாவீர்யம் குணோந்நதம் ।

ந நூநம் புஸ்யஸே ராமம் மஹாவீர்யம் குணோந்நதம் ।

மஹா பராக்ரமசாலியாயும், அளவிடமுடியாத கல்யாண
குணங்களால் அலங்க்ருதனாயுமுள்ள ராமனை நீ அறியவில்லை.

உனக்கோ, ஸமஸ்தமான ராக்ஷஸர்களுக்கோ, மேன்மேலும்
 சேஷமத்தை அடையக்கூடிய அத்ருஷ்டமானது குறையாமலி
 ருக்கவேண்டுமென்று என் ப்ரார்த்தனை. ராமனுக்குக் கோபம்
 வந்துவிட்டால், ராக்ஷஸப் பூண்டே லோகத்தில் இல்லாமல்
 செய்துவிடுவார். வீதாதேவியை அபஹாரம் செய்யவேண்டு
 மென்ற புத்தி உனக்கு ஏற்பட்டிருப்பதை நினைத்தால் உன்
 னுடைய அந்த்யகாலத்திற்குதான் வீதை அவதரித்திருக்
 கின்றாளோ! என்றும் தோன்றுகிறது. உன்நிமித்தமாக எனக்
 கும் ஆபத்து வந்துவிடுமோ! என்ற பயமும் ஏற்படுகிறது.
 இந்த துர்ப்புத்தியுள்ள உன்மூலம் லங்காநகரமே அழிந்து
 விடும், ராமனோ ஸத்பம் என்ற விசேஷ தர்மத்தை ரக்ஷிப்
 பதற்காக அரண்யம் வந்திருக்கிறதே தவிர, ராஜ்ய பதவிக்கு
 அர்ஹனில்லாமலோ, வேறு சத்ரு பயத்தாலோ வந்தவரில்லை.
 ஸகல வேதங்களிலும் சொல்லப்படும் தர்மம் உருவமெடுத்துக்
 கொண்டு ராமனாக வந்திருக்கிறது. அந்த ராமனுடைய தர்ம
 பத்தினியான வீதையை அபஹரிக்க வேண்டுமென்று நீ
 எண்ணுவது மிகவும் அதர்மமாகும். உன்னால் ராமனை ஆச்ர
 யித்த வீதையை அபஹரிக்கவும் முடியாது ஆகையால்
 ராமனிடத்திலுள்ள குணங்களையும், உன்விடமுள்ள தோஷத்
 தையும், உன் பலத்தையும், ராமனுடைய பலத்தையும்
 பிரித்து நன்றாக அறிந்து, வீதையை அபஹாரம் செய்வதி
 னால் நமக்கு ஹிதமா? அஹிதமா? என்பதையும் அறிந்து,
 இந்த ஸமயத்தில் நீ பேசாமலிருப்பதுதான் உனக்கு அழகு
 என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது.

अहं तु सर्वं त्वं न क्षमं रणे सग्राहं कोसलराजसूनु ।

इहं हि सूतः शत्रुं वाञ्छन्तुसं क्षमं च युद्धं च विनाशेश्वर ॥

அஹம் து ம்ஸ்யே த்வந் க்ஷமம் ரணே சகரஹ் கோஸலராஜஸூனா ।

ஸகலமஃ கொஸலஹ்ராஜஸூனா து தா ।

உஹம் ஹி ஹூயா: ஸ்ரணா வாக்ஷஸூனா ॥

க்ஷமம் அ யுதம் அ திஸாஅஸெபுரா ॥

அஹம் து ம்ஸ்யே த்வந் க்ஷமம் ரணே ஸமாசமம் கோஸலராஜஸூனா ।

இதம் ஹி பூய: ச்ருணுவாக்யமுத்தாம் க்ஷமம் ச யுத்தம் ச ஷாசரேச்வரா ॥

‘கோஸலதேசத்திற்கு அபிபதியான ராமனோடு யுத்தம்
 செய்வது’ என்ற உண்மையைப்பற்றி உசிதமில்லை என்று
 நான் எண்ணுகிறேன். ராமனுடைய பராக்ரமத்தைப்
 பற்றி மற்றொரு கதைதான் சொல்லுகிறேன் கேள்.

முன் காலத்தில் நான் ஆயிரம் யானைக்குள்ள பலத் துடன் கூடினவனாக இருந்துகொண்டு, அநேக ராக்ஷஸர்களால் சூழப்பட்டு, ஸுபாஹு என்ற என் ப்ராதாவுடனும் சேர்ந்துகொண்டு தண்டகாரணயத்தில் அநேக ரிஷிகளைக் கொன்று, மாம்ஸங்களைப் புஜித்துக்கொண்டு ஸஞ்சாரம் செய்துவந்தேன். அந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் விச்வாமித்ரர் என்ற ஒரு மஹர்ஷியானவர் ஒரு யக்ஞத்தை ஸங்கல்பம் செய்து கொண்டு ஆரம்பித்தார். அதை அறிந்த நான் ராக்ஷஸர்களுடன் யக்ஞசாலைக்குச் சென்று யக்ஞத்தை நிறைவேற்றாமல் செய்து மஹர்ஷிகளையும் அவமதித்து வந்தேன். இப்படி பல தடவை விச்வாமித்ர மஹர்ஷியானவர் திரும்பித் திரும்பி யக்ஞத்தை ஆரம்பித்தும், நான் அந்தந்த ஸமயங்களில் சென்று யக்ஞத்தை நாசம் செய்துவந்தேன். அந்த மஹர்ஷிக்கு, தன் தபஸ்ஸினால் என்னை பஸ்மமாகச் செய்யக்கூடிய சக்தி இருந்தாலும், ஸத்கர்மாவினுடைய மத்தியில் கோபத்திற்கு இடங்கொடுக்கக் கூடாதென்று நினைத்து என்னை சாபத்தால் பஸ்மமாகச் செய்யாமலே இருந்து வந்தார். அயோத்யாதிபதியான தசரதசக்ரவர்த்திக்கு ராமன் புத்ரனாக அவதரித்த பிற்பாடு இந்த மஹர்ஷி தசரதராஜனிடம் சென்று, யக்ஞஸம்ரக்ஷணத்திற்காக ராமனையாசித்தார். ராஜனோ புத்ரனைக் கொடுப்பதில் மனமில்லாதவராயிருந்தாலும், ராமனுடைய பெருமையைப்பற்றி விச்வாமித்ர மஹர்ஷி செய்த உபதேசத்திலிருந்தும், வஸிஷ்டருடைய அநுமதியினாலும், தசரதர் ராமனை விச்வாமித்ரருக்கு அர்ப்பணம் செய்தார். ராமருடன் லக்ஷ்மணஸ்வாமியும் ப்ராத்ரு ஸௌஹ்ருதத்தை அநுஸரித்துப் பின்தொடர்ந்துவந்தார். இவ்விதம் ராமர் லக்ஷ்மணர் இருவரையும் எரித்தாச் ச்ரமத்திற்கு அழைத்து வந்து, இருவர்களுடைய உதவியைக்கொண்டு யக்ஞத்தை நிறைவேற்றி விடலாமென்று நினைத்து, மறுபடியும் யக்ஞத்தை ஆரம்பித்தார். ராமன், லக்ஷ்மணன் இருவரும் தனுஷ்பாணிகளாக யக்ஞசாலையை ரக்ஷித்து வந்தார்கள். ஆறாவது தினமாகிய அவப்ருதத்தன்று வழக்கம்போல் நானும் ராக்ஷஸர்களால் சூழப்பட்டு, ஸுபாஹுவுடன் யக்ஞத்தை த்வம்ஸம் செய்வதற்காக அங்கு சென்றேன். ராமனைப் பார்த்து, அவருடைய மஹிமையை நான் அறியாமல், 'மிகவும் சிறுவயதுள்ள மனிதன்தானே' என்ற தூர்புத்தியை அடைந்து, பாண வர்ஷங்களால் யக்ஞசாலையை எரிக்க ஆரம்பித்தேன். ரக்த வர்ஷத்தாலும், மாம்ஸ வர்ஷத்தாலும் அக்னி குண்டலங்களிலும் ஆபாஸமான நிலையை உண்டாக்கினேன். அந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் ராமன், மிக

வும் கோபத்தை அடைந்து லக்ஷ்மணன் மூலமாக ஆக்னே யாஸ்த்ர ப்ரயோகம் செய்து ஸுபாஹுவை பஸ்மமாகச் செய்துவிட்டு, வாயவாஸ்த்ர ப்ரயோகத்தால் மற்ற ராக்ஷஸர் களையும் விரட்டி விட்டு, தான் ஸ்வயமாகவே என்னை நோக்கி மானவாஸ்த்ர ப்ரயோகம் செய்தார். அந்த மானவாஸ்த்ரத்தி னுடைய செய்கைகளை இப்பொழுது நினைத்தாலும் நான் நடுங்குகிறேன்! ஆயிரம் யானையின் பலம் எனக்கு இருக்கிற தென்ற அஹங்காரம் அங்கு பலிக்கவில்லை. அந்த அஸ்த்ர மானது என்னை வெகு தூரத்திற்கப்பாலுள்ள ஸமுத்ரத்தில் ரொம்பவும் ஆழமான இடத்தில் மணல் வரை கீழே தள்ளி, பிறகு மேல்தூக்கி வந்தபிறகும் கீழ்தள்ளி மேல் தூக்கி வருவதுமாக வெகு கஷ்டப்படும்படி செய்தது. மிகவும் கஷ்டத்தால் ப்ரக்ஞையைக்கூட நான் இழந்துவிட் டேன். ஆனால் அந்த அஸ்த்ரம் என்னை கொல்லவில்லை. கொல்லாதற்கு காரணமோ இப்பொழுது நீ செய்யும் ஸீதாப ஹாரத்திற்கு நான் ஸஹாயமாயிருந்துகொண்டு, லங்காநகரம் அடியோடு ஒழியவேண்டுமென்று ராமனுடைய ஸங்கல்பம் தானே என்று தோன்றுகிறது! இல்லாவிடில், அந்த ஆபத் திலிருந்து பிழைத்துவர ந்யாயமில்லை. இவ்விதம் நான் ராமனுடைய பலத்தை அனுபவித்தவன். அது முதல் ராம விரோதத்தைப் பாராட்டாமல், மஹர்ஷிகளுக்கும் பூஜ்யமான சரணாவிந்தத்துடன் கூடின ராமனை உபாஸித்து வரு கிறேன். ராமனுடைய பராக்ரமத்தை நான் அறிந்திருப்பது போல் நீ அறிந்தவனல்ல. ராமனோடு யுத்தம் செய்து நீ முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாதென்பதை மறுபடியும் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன். ஸீதாபஹாரம் என்ற பாப கார்யத்தில் நீ ப்ரவ்ருத்திக்க வேண்டாம். நீ ஒருவன் ஸீதாப ஹாரம் என்ற பாபத்தைச் செய்வதினால், லங்காநகரமே அழிந்துவிடும். ஸகல ராக்ஷஸர்களும் அழிந்து விடுவார்கள்.

अकुर्वन्तोपि पापानि शुचयः पापसंश्रयात् ।

परपापैर्विन्श्यन्ति मत्स्या नागह्वे यथा ॥

சகலபாபஞ்ஞாவி பாவாநி ஸுசய: பாவஸம்ச்ரயாத் ।

பரபாவைவெய்தியுந் தி மத்யா நாகஹ்வே யதா ॥

அகுர்வந்தோபி பாபாநி சுசய: பாபஸம்ச்ரயாத் ।

பரபாபைர்விநச்யந்தி மத்யா நாகஹ்வே யதா ॥

என்ற சாஸ்திரப்படி ஜனங்கள் மஹா புண்யவான்களாயிருந்தாலும் பரிசுத்தமான ஸ்வபாவமுள்ளவர் யிருந்தாலும், அவர்கள் பாபத்தைச் செய்த புருஷனுடைய ஸம்பந்தத்தை வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அந்த பாப புருஷனுடைய ஸம்பந்தத்தால் புண்யவான்களும் அழிந்துவிடுவார்கள். ஸர்ப்பங்கள் இருக்கும் மடுவில் கருடபகவான் தனக்கு சத்ருவான ஸர்ப்பங்களை பக்ஷித்துவருகிறார். அதே மடுவில் மதஸ்யங்களிருக்கும் பக்ஷத்தில், அந்த மதஸ்யங்கள் கருடனுக்கு சத்ருவாகாதபோனாலும் கருடனுக்கு அபசாரம் செய்த பாப புருஷர்களான ஸர்ப்பங்களுடைய ஸம்பந்தத்தால் மதஸ்யங்களும் கருடனால் பக்ஷிக்கப்பட்டு அழிந்துவிடுகிறது. இது உலகத்தில் அனுபவ வித்தமானது. அது போல் கருடனை வாஹனமாக உடைத்தான ஸாக்ஷாத் மஹா விஷ்ணுவனுடைய அவதாரமான பூரீராமனுடைய அபசாரத்தால் நீ மஹாபாபியாகி, உன் ஸம்பந்தத்தால் மற்ற ராக்ஷஸர்களும் பூண்டோடு அழியும்படி நேர்த்துவிடும். ஆகையால் அவ்விதமான அநீதியான மார்க்கத்தில் நீ ப்ரவருத்திருக்க வேண்டாம்.

परदारमिश्रितुं नाप्यन्यतरं महत् ।

ममदानां सहस्राणि तव राजस्वरिमहः ॥

अथ स्वदारमिरतः सप्तलं रक्ष राक्षसः ।

मावसृद्धिं च राज्यं च जीविनं चेष्टामननः ॥

कलत्राणि च सौम्यानि विसर्वां तथैव च ।

यद्विच्छसि चिरं भोक्तुं वा कृथा समविप्रियम् ॥

निर्वर्त्यमाणः कुहवा मवा धृतं ममक सीतां यदि धर्म्मिभ्यसि ।

गमिष्यसि क्षीणवक्रः सखायवो यमकश्च नमस्यावसीदितः ॥

வரதாராஹிபரபூதம் தாநதூஜகதாபாநதம்,

புஷ்பாநாம் ஸஹச୍ରாணி தவ ராஜஸ்வரிமஃ ॥

அவ ஸ்வதாரமிரதஃ சப்தலம் ரக்ஷ ராக்ஷஸஃ ।

மாவஸூதிம் ச ராஜ்யம் ச ஜீவிதம் சேஸ்தாமனநஃ ॥

கலத்ராணி ச சௌமியாநி விசர்வாந ததேவ ச ॥

யதவிச்சசி சிரம் பக்தும் வா க்ருதா சமவிப்ரியம் ॥

நிவாய ஹோண: ஸஹுஹா ஃபா ஹபம் ஸ்ரஹு
வீதாம் யதி யஷ்டயிஷ்யஸி ।

மதிஷ்யஸி க்ஷீணஹு: ஸஸாநுலொ

யக்ஷபம் ராமபராதுஜீவித: ॥

பரதாராபிமர்சாத்து நான்யத்பாபதரம் மஹத் !

ப்ரமதாநாம் ஸஹஸ்ராணி தவ ராஜ்ஸ்பரிக்ரஹ: ॥

பவ ஸ்வதாரகிரத: ஸ்வரூபம் ரக்ஷ ராக்ஷஸ !

மாநம்ருத்திம் ச ராஜ்யம் ச ஜீவிதம் சேஷ்டமாத்தம: ॥

கலத்ராணி ச ஸௌம்யாநி மித்ரவர்கம் ததைவ ச !

யதிச்சதி கிரம் போக்தும் மா க்ருதா ராமவிப்ரியம் ॥

நிவார்யமாண: ஸஹ்ருதா மயா ப்ருசம்

ப்ரஸஹ்ய வீதாம் யதி தர்ஷயிஷ்யஸி !

கமிஷ்யஸி க்ஷீணபல: ஸபாந்தவோ

யமக்ஷபம் ராமசராத்தஜீவித: ॥

அர்ய ஸ்த்ரீகளுடைய ஸம்ஸர்கத்திற்கு மேலான பாபமே வேறு ஒன்றும் உலகத்தில் பெரிதல்ல. ஆகையால் அதில் நீ ப்ரவ்ருத்திக்க வேண்டாம். உனக்கோ ஆயிரக் கணக்காக தர்மதாரங்களோ போகதாரங்களோ இருந்து வருகின்றார்கள். அவர்களிடம் நீ ரமித்துக்கொண்டு ஸௌக்யமாக இருந்துவா. ராமாபராதத்தைச் செய்து குலத்தை அழித்துக்கொள்ளவேண்டாம். மானம், ராஜ்யம், உயிர், இம்முன்றையும் நீ பாதுகாத்து வரவேண்டுமானால். ராமாபராதத்தில் ப்ரவ்ருத்திக்காதே. களத்ரவர்களும், மித்ரவர்களும், நீயும் நெடுநாள் ஜீவிக்கவேண்டுமென்ற இச்சை, இவ்வளவும் உனக்கிருந்தால் ராமனுக்கு அப்ரியத்தைச் செய்யாதே. இவ்வளவுதூரம் நான் உனக்குச் சொல்லியும் என்வார்த்தையை நீ கேழ்க்காமல் வீதாபஹாரம் செய்வது என்று ஸங்கல்பம் செய்துவிட்டால், நீ யமலோகம்தான் போவாய். இது நிச்சயம்தான். ராமனுடைய பாணங்கள் உன் ப்ராணங்களை அறுத்துவிடும். ஆகையால் வீண பிடிவாதம் செய்யாமல் லங்கா நகரம் திரும்பிப்போ. ராமருடைய பலம் எங்கே? உன் பலம் எங்கே? ராமன் விச்வாமித்ர மஹர்ஷியின் யக்ருத்தை ரக்ஷித்த காலமோ ரொம்பவும் பால்யமாயிருக்கும் காலமாகும். அந்த பால்யத்திலேயே ராமருடைய பராக்கரமம் அத்யாச்சர்யத்தைக் கொடுக்கவடிய தென்று முன் விளக்கினேன்.

அப்பொழுது நான் பட்ட அவமானத்திலிருந்தே நான் தபஸ்வியாக ஆகவில்லை. அந்த வைரத்தை ஸ்மரித்துக் கொண்டு தாண்டகாரணயத்தில் ஸஞ்சாரம் செய்து வந்தேன். அப்பொழுது ராமன் யௌவன காலத்தில் பித்ரு வாக்யம் என்ற தர்மத்தை நிலைநாட்ட ஸீதையுடனும் லக்ஷ்மணனுடனும் தண்டகாரணயத்தில் வாஸம் செய்யும் காலத்திலும் நான் பூர்வ வைரத்தை ஸ்மரித்துக்கொண்டு மற்ற இரண்டு ராக்ஷஸர்களையும் எனக்கு ஸஹாயமாக அழைத்துக் கொண்டு, நான் உள்பட மூன்றுபேர்களும் மான் வேஷத்தை தரித்துக்கொண்டு ரிஷிகளுடைய மாம்ஸங்களையும் பக்ஷித்துக்கொண்டு யத்ருச்சையாக ராமனுடைய ஆச்ரமத்திற்கருகில் சென்றோம். பகவானான ராமனும் எங்களைப் பார்த்த மாத்ரத்தில், தன்னுடைய கோதண்டமென்ற வில்லிலிருந்து மூன்று பாணங்களை ப்ரயோகம் செய்தார். என்னுடன் வந்த இரண்டு ராக்ஷஸர்களுக்கோ ராமபாணத்தின் வேகத்தின் பெருமை தெரியாததினால் அந்த பாணங்களால் அடிபட்டு இறந்துவிட்டார்கள். நான் விச்வாமித்ரருடைய யாக காலத்தில் ராமபாணத்தின் வேகத்தை அனுபவித்தவனான தினால், நம்மால் ஸஹிக்கமுடியாதென்ற எண்ணத்துடன், மிகவும் தந்த்ரமாக பாணத்திற்கு இரையாகாமல் தப்பித்துக்கொண்டு வந்துவிட்டேன். அதற்குப் பிறகுதான் ராம வைரத்தை இனி பாராட்டக் கூடாதென்று நினைத்து, இவ்விதம் தபஸ்வியாக இருந்து வருகிறேன். இவ்விதம் பால்யம் முதல் ஸஹஜமான பராக்ரமத்துடன் கூடின ஸ்ரீ ராம னிடம் நீ விரோதித்துக்கொள்வது உனக்கு மிகவும் அனர்த்தத்தைக்கொடுக்கக்கூடியது. யாரோ உன் புத்தியைக் கெடுத்துவிட்டார்கள். ஆகையால் இந்த தூர்வ்யாபாரத்திலிருந்து உன் புத்தியைத் திருப்பிக்கொண்டு, ராமனிடம் நிர்வைரமாக இருந்துகொண்டு, லங்கா நகரத்திற்குச் சென்று ராஜ்யத்தையும், ராக்ஷஸர்களையும் நீடித்தகாலம் பரிபாலனம் செய்துகொண்டு ச்ரேயஸ்ஸை அடையவேண்டுமென்பதுதான் என் கோரிக்கையாகும்” என்று மாரீசன் ராவணனுக்கு ஸத்புத்தியை உபதேசம் செய்தான். ராவணனோ

तं पथहितवक्तरं मारीचं राक्षसाधिपः ।

अब्रवीत्परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥

यत्किंलैतदयुक्तार्थं मारीच मयि कथ्यते ।

वाक्यं निष्फलमत्यर्थमुप्तं बीजमिवोषरे ॥

தம் வயதுஹிதவகூரம் லாரீ அம் ராக்ஷஸாயிவ :
 ஸ்ரவீதரூஷம் வாகுலயுக்தம் காலுலொழித : ॥
 யத்நிஹெததயுகூடம் லாரீ அ உயி கயூதெ :
 வாகுலம் நிஷ்ருததயுகூலம் ஸ்ரீஜிவிவொஷ்ரெ ॥

தம் பத்யஹிதவக்தாரம் மாரீசம் ராக்ஷஸாதப :
 அப்ரவீத்பருஷம் வாக்யமபுக்தம் காலசோதித : ॥
 யத்கிலைததயுக்தார்த்தம் மாரீச மயி கத்யதே :
 வாக்யம் நிஷ்பலமத்யர்த்தமுப்தம் பீஜமிவொஷ்ரே ॥

என்ற ச்லோகத்தால், மாரீசனை ச்லாஹித்துப் பேசாதபோனாலும் கூட மிகவும் நிந்தித்துப் பேசினான்.

“ஹே மாரீசா! நீ பேசிய வார்த்தைகள் ஒன்றுக் காவது அர்த்தமே ஸமஞ்ஜஸமாகாது. ப்ரான்தனுடைய ப்ரலாபம் போல்தானாகும். ஊஷர பூமியில் விரை விதைத்தால் அது எப்படி நிஷ்பலமாக ஆகுமோ, அதுபோல்தானாகிறது எனக்கு நீ செய்கிற உபதேசங்கள் எல்லாம். உன்னுடைய வாக்யத்தால் நான் திரும்பிவிடமாட்டேன். ராஜனுடைய ஸந்நிதியில் மந்தரியோ, மற்ற ப்ரஜைகளோ, ராஜனுடைய அபிப்ராயத்திற்கு விரோதமாகப் பேசுவது நீதி சாஸ்த்ரத்திற்கு ஸம்மதமாகாது. அப்படிப் பேசுகிறவர்களை ராஜன் இஷ்டப்பட்டால் சிரச்சேதம் பண்ணிவிடலாம். ராமனை ஏதோ ரொம்பவும் பெரியவனாக நீ பேசுகிறாயே! அவனுடைய ஆசாரத்திலிருந்துமே அவன் மிகவும் துர்பலனான மனிதன் என்று தெரிகிறது.”

यस्यैकत्वा सुहृदो राज्यं मातारं पितरं तथा ।

स्त्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपदे गतः ॥

பஸுதகா ஸுஹுதொ ராஜ்யம் மாதரம் பிதரம் ததா :
 ஸ்ரீவாக்யம் ப்ராகுதம் ஸ்ரூக்ஷா வநமேகபதெ கத : ॥

யஸ்த்யக்த்வா ஸுஹ்ருதோ ராஜ்யம் மாதரம் பிதரம் ததா :
 ஸ்த்ரீவாக்யம் ப்ராக்ருதம் ச்ருத்வா வநமேகபதே கத : ॥

என்றதனால், ராமனை மிகவும் துர்பலன் என்று ராவணன் நிந்தித்துப் பேசுகிறான்.

“ஸ்த்ரீகருடைய வாக்யத்தைப் போல் ஸாரமற்றதான வாக்யம் வேண்டுமென்றுமே யில்லை. சாஸ்த்ரவிருத்தமாயும், லோக விருத்தமாயும், முன்பின் விரோதமுள்ளதாயும் உள்ள வாக்யத்தை ஆபாஸ வாக்யமென்று சொல்வார்கள். அவ்வித வாக்யத்திற்கு உதாஹரணத்தை தேடினால் ஸ்த்ரீகருடைய வாக்யத்தைத் தான் சொல்ல வேண்டும். அதிலும் கைகேயிதேவியை ஒத்த ஸ்த்ரீகளோ கேவலம் ப்ராக்ருதமான ஸ்த்ரீகளாவார்கள். அவர்களுடைய வாக்யத்திற்குபுத்திமானான புருஷன் பெருமையைக் கொடுப்பானா? அவளுடைய வார்த்தையை பெரிதாக நினைத்து இந்த ராமன் தனக்குப் பூஜ்யர்களான தாய் தந்தைகளையும், அவர்களுடைய வயது முதிர்ந்து அசக்தர்களாக இருக்கும் எமயத்தில் த்யாகம் செய்துவிட்டு, அப்படியே தன் ஸுஹருத்துக்கள், அகண்ட ராஜ்யலக்ஷ்மீ, எல்லாவற்றையும் இழந்துவிட்டு, கேவலம் பரதேசியைப்போல் காட்டில் வந்து கந்தமூலத்திற்குத் திண்டாடுகிற இந்த மனிதனை நீ ஒரு பெரிய மனிதனாக வர்ணித்துக்கொண்டு, என் புத்தியையும் மாற்றிவிடலாம் என்று நினைக்கிறாய்! அது ஸாத்யமாகாது.”

இது நிற்க, அங்காங்கு கீழ்க்கதைகளில் ராமாயணத்தினுடைய கதாபாகத்தை வ்யங்க்ய மர்யாதையை அனுஸரித்து ராமனுடைய ப்ரசம்ஸாபரமாக சொன்னதுபோல், மேற்கண்ட ச்லோகத்திற்கும் தத்வார்த்தத்தைக் கவரிக்க வேண்டும்.

அதாவது, *अन् एतद् एतद् एतः* (வநம் னக வஷெ மத:) (வநம் ஏக பதே கத:) என்ற வாக்யத்தால் *अन्* (வநம்) (வநம்) என்றால் ஜலம் என்ற பொருளை அறியவும். *एतद्* (னகவஷெ) (ஏகபதே) என்றால் முக்யமான ஸ்தானம் என்று அறியவும். ஜலத்தையே முக்யமான ஸ்தானமாக அடைந்த ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீராமராமணன் என்ற அர்த்தமானது த்வனிக்கிறது. “*हे राम !* நீ ராமனை ஒரு குர புருஷன் என்று மாத்ரம் அறிந்திருக்கிறாய்; நானோ, *एतद् एतद् एतः* (னகவஷெ நாராயண: சூவிக்) (ஏகோ ஹவை நாராயண: ஆஸீத்) என்ற ச்ருதியில் சொல்லியபடி ஸர்வஜகத்திற்கும் மூலகாரணமான ஆதிகாராயணன் என்றும் அறிந்தவன்.

ஆகையால், அந்த பகவானுடைய விஷயத்தில் நீ எனக்கு எந்த புத்திமதியையும் உபதேசம் பண்ணவேண்டாம். அந்த

பகவான் வைகுண்டத்தில் நித்ய ஸௌபாக்யத்துடன் விளங்கி வரும் காலத்தில் நானும், என் தம்பியான கும்பகர்ணனும் ஜயன், விஜயன் என்ற ப்ரஸித்தமான பெயருடன் பார்ஷதர்களாக இருந்துவந்தோம். ஸனகாதிகளுடைய சாபத்தால் தற்காலத்தில் ராக்ஷஸபாவத்தையடைந்து ப்ராக்ருத த்ருஷ்டியை அனுஸரித்து, ராமனுக்கு விரோதிகள் போல் விளங்கிவருகிறோம். ஸனகாதிகள் சபித்தவுடனேயே, லோகமாதாவான மஹாலக்ஷ்மியின் காலில் விழுந்து சாபவிமோசனத்தை ப்ரார்த்தித்துக்கொண்டோம். பரதேவதையும் ப்ரஸன்னமாகி 'நீங்கள் துக்கத்தை அடையவேண்டாம். பித்ருவாக்ய பரிபாலனம் என்ற தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்ய த்ரேதாயுகத்தில் பகவான் ராமனாக அவதாரம் செய்யப்போகிறார். நானும் ஜனகமஹாராஜாவின் வம்சத்தில் அவதரித்து, ராமனை விவாஹம்செய்துகொள்ளப்போகிறேன். பிறகு நாங்கள் பித்ருவாக்ய பரிபாலனம் என்ற தர்மத்தை நிலைநாட்ட அரண்யத்தில் வாஸம்செய்வேம். அந்த ஸமயத்தில் என்னுடைய கடாக்ஷபாதம் உனக்கு முதலில் ஸித்தித்து அதன்மூலம் உனக்கு ராக்ஷஸபாவத்திலிருந்து விமோசனமும் ஏற்படும். பிறகு வைகுண்ட வாஸம் ஸித்திக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு எங்களையும் ராக்ஷஸ ஜன்மாவை அடையும்படி ஆக்ஞாபித்துவிட்டு, கொஞ்சகாலங் கழித்து எங்களுடைய சாப விமோசனத்திற்காக மஹாலக்ஷ்மி தன் பர்த்தாவான மஹாவிஷ்ணுவை பூலோகத்தில் அவதரிக்கும்படி வற்புறுத்தினாள். மஹாவிஷ்ணுவும் தன் தர்மபத்னியான லக்ஷ்மியின் வாக்யத்தைக்கேட்டு ஸுஅர்யவம்சத்தில் தசரதரின் புத்ரனாக அவதாரம் செய்தார். இந்த அபிப்ராயத்தை தான் ராவணன் சொல்லுகிற ச்லோகத்தில் ஸ்ரீவாக்யம் ப்ராக்ருதம் (ஸ்ரீவாக்யம் ப்ராக்ருதம் ஸ்ரீவாக்யம்) (ஸ்த்ரீவாக்யம் ப்ராக்ருதம்) என்ற வாக்யங்களால் மஹர்ஷியானவர் ஸுஅசிப்பிக்கின்றார். ஸ்ரீ (ஸ்ரீ) (ஸ்த்ரீ) என்ற சப்தமானது தர்ம பத்னியைத்தான் குறிப்பிடும். ஸ்த்ரீ சப்தம் தர்மபத்னியைத்தான் குறிப்பிடும் என்ற விஷயமானது அயோத்யாகாண்டத்தில், ஹ்ருஷ்டா: கலு பவிஷ்யந்தி ராமஸ்ய பரமாஸ்த்ரிய: என்ற மந்த்ரையினுடைய வாக்யத்திற்கு வ்யாக்யானம் செய்யும் ஸந்தர்ப்பத்தில் விஸ்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ப்ராக்ருதத்தில் ஸ்ரீ (ஸ்ரீ) (ஸ்த்ரீ) என்ற பதத்தால் தர்மபத்னியான லக்ஷ்மீதேவி என்ற அர்த்தத்தை க்ரஹித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

ப்ரக்ருதமோ, ராவண வதத்திற்காக பகவான் மனிதனாகப் பூலோகத்தில் அவதாரம் செய்ததேயாகும். அதனால் ப்ரக்ருத உபயோகியான லக்ஷ்மீதேவியின் வார்த்தையைக் கேட்டு, ஆதி நாராயணனின் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் ராமனாக அவதரித்து, ராஜ்யமோ, ஸுஹ்ருத்துக்களோ, தாய் தந்தைகளோ, அவர்கள் தன்னுடைய அவதாரத்திற்கு உத்தேசிய மில்லாததினால், அவர்களை இழந்துவிட்டு, என்னுடைய வதத்தை பரம உத்தேச்யமாகக் கருதி, தன்னுடைய தர்ம பத்னியான லக்ஷ்மீதேவியை நான் ஆராதித்து, அந்த தேவியின் கடாஷுபாதத்திற்கு விஷயமாகவேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் பஞ்சவட தீரத்தில் வாஸம் செய்துவருகிறார். ஜனஸ்தான விநாசமே அதற்கறிசூறிவாகும். அதை அறிந்து தான் நான் லோகமாதாவான ரீதாதேவியை திவ்ய ரதத்தில் ஆரோபணம் செய்துவைத்து, அந்த தேவியை லங்கா நகரத்தில் ஸ்தாபணம் செய்து, வெகு ப்ரகாரமான உபசாரங்களால் பூஜித்துவிட்டுத் தேவியினுடைய கடாஷுத்திற்குப்பாத்ரனாகி, அதிலிருந்தும் ராமன் என்னை ராக்ஷஸ்பாவத்திலிருந்து விமோசனம் செய்துவைக்கவேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தான் நான் இந்தக் கார்யத்தில் ப்ரவ்ருத்தித்தேனேயன்னியில், மூட ஜனங்களுடைய த்ருஷ்டியை அனுஸரித்து ஏற்படுகிற தாத் பர்யங்களெல்லாம் மிகவும் தப்பானது என்பதை நீ அறிய வேண்டும். அது விஷயத்தில் நீ ஸஹாயம் செய்தால் உனக்கும் ராக்ஷஸ பாவத்தினின்று விமோசனம் ஏற்பட்டு,

पशुः मनुष्यः पक्षीवा एचैवैणव संश्रयाः ।

तेनैवते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

வயு: மனுஷ்ய: பக்ஷீவா ணவவெணவ ஸம்சரயா: ।
தெனெவதெ ப்ரயாஸ்யந்தி தத்விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ॥

பசு: மனுஷ்ய: பக்ஷீவா எசுவைஷ்ணவ ஸம்சரயா: ।

தேவைவதே ப்ராயாஸ்யந்தி தத்விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ॥

என்ற ந்யாயப்படி நீயும் ஸத்கதியை அடையலாம் என்று தான் ராவணன் சொன்ன यस्यैकदा सुहृदो राज्यं (யஸ்தேகா ஸுஹ்ர டொ ராஜ்யம்) (யஸ்த்யக்த்வா ஸுஹ்ருதோ ராஜ்யம்) என்ற ச்லோகத்தின் வ்யங்க்ய மர்யாதையை அனுஸரித்து ஏற்படும் அபிப்ராயமாகும்.

கதாபாகத்தை அனுஸரித்து, ராவணன், ஸீதாபஹாரம் செய்வதற்காக மாரீசனை ஸஹாயமாக எதிர்பார்த்தான். மாரீசனோ, ராவணனுக்கு ஸத்புத்தியை உபதேசம் செய்து, துர்மார்க்கத்திலிருந்து திருப்பவேண்டுமென்று எண்ணினாலும், அது ராவணனிடத்தில் பலிக்கவில்லை. ஒரே வீம்பாக ஸீதாபஹாரம் செய்துதான் ஆவது என்று ராவணன் தீர்மானித்ததிலும், காலசோதி: (காலவொழித:;) (காலசோதித:) என்ற விசேஷணம்தான் காரணமாகும்.

தர்மராஜாவானவன், ராமனோடு ராவணன் ஸுஹ்ருத் பாவத்தை யடைந்து, நீடித்து வாழ ஸம்மதிக்காமல் விரோதத்தையே வருத்திசெய்துகொள்ள யத்னம் செய்தான் என்பது வெளியாகிறது. ராமனோ தாரகப்ரம்மம் என்று அடிக் கடி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. த்ஷயித்வா யதேதம்ஸுபாவித்யு: (தஹ்ஸியம் ஷெவாநாம் யதேதநுஷாநிஷி:;) (தந்நப்ரியம் தேவாநாம் யதேதந்நுஷ்யாவித்யு:) என்ற ச்ருதியை அனுஸரித்து மனிதர்களோ, ராக்ஷஸர்களோ, அஸுரர்களோ இவர்கள் ப்ரம்ம தத்வத்தை அறிய யத்னம் செய்கிறார்களென்றிருந்தால், அது தேவர்களுக்கு ஸஹிக்காத கார்யமாகுமென்று தெரிகிறபடியாலும், தர்மராஜனானவன் தேவர்களுக்குள் ப்ரதானமான தேவனானதினால், இந்த ராவணன் ராமனாகிற தாரகப்ரம்மத்தை ஸுஹ்ருத்தாகச் செய்துகொண்டு, அக் காரணத்தால் அவனுக்கு ப்ராணவியோகம் ஏற்பட ந்யாய மில்லாமலாகி, கல்பஜீவியாக நீடித்து வாழ்வானே என்ற அஸூயையினால், ராவணனுக்கு ராம விரோதத்தை வருத்தி செய்வது உசிதமாகும் என்பது காலசோதி: (காலவொழித:;) (காலசோதித:) என்ற பதத்தால் வெளியாகிறது. மாரீசன் ராவணனுக்கு எவ்வளவோ புத்திமதியை உபதேசம் செய்தாலும் ராவணன் அதை பொருட்படுத்தவேயில்லை.

गुणदोषौ न पृच्छामि क्षमं चात्मनि राक्षस ।

मयोक्तं तव चैतावत्सप्रत्यमितविक्रम ॥

முணடொஷௌ ந ப்ருச்சாமி க்ஷமம் சாத்மநி ராக்ஷஸ !

மயோக்தம் தவ சைதாவத்ஸம்ப்ரத்யமிதவிக்ரம ॥

குணதோஷௌ ந ப்ருச்சாமி க்ஷமம் சாத்மநி ராக்ஷஸ !

மயோக்தம் தவ சைதாவத்ஸம்ப்ரத்யமிதவிக்ரம ॥

உயர்விலும், நான் ஸீதாபஹாரம் செய்வதினால் எனக்கு உயர்வும் குணதோஷங்களை விசாரிக்க வரவில்லை. நான் உயர்வையே செய்வேண்டும் என்பதை யோஜிக்கவும் வரவில்லை. எனக்குத் தீர்மானம் செய்தேனோ அதை நீ அனுஸரித்துத் தீர்வையேண்டும். இந்த கார்யத்தில் எனக்கு நீ ஸஹாயம் செய்யவேண்டும். அதாவது, உன் மாயா பலத்தால் தங்கத் தீர்வையே செய்யப்பட்ட மான்போல் புள்ளிமான் உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ராமனுடைய ஆச்ரமத்தில் ஸீதா பிடித்து எழிலில் நீ துள்ளிக் குதித்து விளையாடவேண்டும். இதைச் செய்தால்போதும், இதைக்காட்டிலும் அதிகமான உயர்வையும் நீ எனக்குச் செய்ய வேண்டாம். உன்னை மிகவும் மாத்ரத்தில் ஸீதாதேவியானவள் மிகவும் வ்யாபிதத்தையடைந்து, ராமனைப் பார்த்து ‘ராமா! இந்த மாத்ரம் பிடித்துத் தரவேண்டு’மென்று ஆசையுள்ளவளாகக் கருதுகிறாள். ராமனும் அதைக்கேட்டு உன்னைப் பிடித்துக் கொண்டு உன்னை விரட்டுவார். அந்த ஸமயத்தில் ஸ்ரீராமன் மான்மம் அடைபட்டுள்ளமல் வெகுதூரத்திற்கு அப்பால் வந்தால், ராமனோ உன்னை விரட்டிக்கொண்டே வெகு தூரத்திற்கு வந்துவிடுவார். பிறகு ராமன் உன்னை ராக்ஷஸன் என்று கருத்து தன் பாணத்தால் கொள்ளுலும் ஸரி, கொல் உயிரிட்டுத் தரும் ஸரி, நீ ராமனுடைய ஸ்வரம்போல் தீனமான மாத்ரம் ‘ஹா ஸீதே! ஹா லக்ஷ்மண!’ என்று கதற மனம் கொள். அந்த வார்த்தையை ஸீதை கேட்டதும் ராமன் மனம் மார்க்கத்தை அனுஸரித்து, லக்ஷ்மணனையும் மனம் மார்க்கம் கொள். ஸீதைமாத்ரம் தனியாக ஆச்ரமத்திலிருக் கிழங்கு விட்டுவிடும். உடன் நான் அந்த ஆச்ரமத்திற்குச் சென்று ஸீதையை அபஹரித்து வந்துவிடுகிறேன். இது தான் நீ செய்யவேண்டிய ஸஹாயமாகும். இப்படி, நீ எனக்கு உயர்வையே செய்தால், என் ராஜ்யத்தில் பாதிையை உயர்வாகத் தந்துவிடுகிறேன். இவ்விதம் நான் சொல்லு வது உன்னைப் போல நீ உதாஸீனம் செய்தால் இப்போழுதே உன்னை நான் கொன்றுவிடுவேன்” என்று மாரீசனை ராவணன் மிகவும் பயமுறுத்தினான்.

இதைக் கேட்ட மாரீசனும் ‘யாரோ ராவணனிடத்தில் உயர்வாகக் கொண்ட ராக்ஷஸர்கள் அவனுடைய புத்தியைக் கெட்டுவிட்டார்கள். ஆகையால் நான் என்ன சொல்லி உயர்வாகக் கொண்ட ராக்ஷஸர்களின் மனத்தில் வாங்கிக்கொள்ளவில்லை. இது உயர்வாகக் கொண்ட ராக்ஷஸர்களின் அழிந்துபோக ஏற்பட்ட மனம் தான்’ என்று நினைத்து ராவணனைப் பார்த்து மூடிமூடிச் சொல்லுகிறான்.

आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितो मया ।

नैव त्वर्मास नाहं च नैव लङ्का न राक्षसाः ॥

निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर ।

परैकह्य हि गतायुषो नरा हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितम् ॥

சூநயிஷ்யஸி அசீதாமாஸ்ரமாத்ஸஹிதோ மயா ।

நெவ த்வர்மாஸ நாஹம் அ நெவ லங்கா ந ராக்ஷஸாஃ ॥

நிவார்யமாணஸ்து மயா ஹிதேஷிணா

ந பரேகஹ்ய ஹிதம் ந க்ருஹ்ணந்தி ஸுஹ்ருத்பிரீரீதம் ॥

வரெதகஸ்தா ஹி மதாயுஷோ நரா

ஹிதம் ந ம்ருஹ்ணந்தி ஸுஹ்ருத்பிரீரீதம் ॥

ஆநயிஷ்யஸி சேத்ஸீதாமாஸ்ரமாத்ஸஹிதோ மயா ।

நைவ த்வமஸி நாஹம் ச நைவ லங்கா ந ராக்ஷஸாஃ ॥

நிவார்யமாணஸ்து மயா ஹிதேதஹிணா

ந ம்ருஹ்ணந்தி ஸுஹ்ருத்பிரீரீதம் ॥

பரேதகஸ்தா ஹி கதாயுஷோ நரா

ஹிதம் ந க்ருஹ்ணந்தி ஸுஹ்ருத்பிரீரீதம் ॥

“ராவணா! என் ஸஹாயத்தைக்கொண்டு ஸீதையை மாத்ரம் ஆச்ரமத்திலிருந்து அபஹரித்து வந்துவிட்டால் நீயும் ஜீவிக்கப்போவதில்லை; நானும் ஜீவிக்கப்போவதில்லை; ராக்ஷஸர்களும் மாண்டுபோய் விடுவார்கள்; லங்கையும் பஸ்மமாக ஆகிவிடும் என்றதை மனதில் த்ருடமாக வைத்துக்கொள். உனக்கு ஹிதத்தைக் கருதி நான் இந்த வார்த்தைகளைச் சொன்னேன். உனக்கு அது ஸஹிக்கவில்லை மரிக்க உத்ஸாஹமுள்ள புருஷர்கள் ஸ்நேஹிதர்கள் சொல்வதைக் கேழ்க்கிற வழக்கமில்லை தான்! உன் இஷ்டம்போல் செய். ஸரீ போவோம் வா” என்று சொல்லிவிட்டு ராவணனுக்கு முன்பு மாரீசன் ராமாச்ரமத்திற்குச் சென்றான்.

ராவணனும் மாரீசனே துடர்ந்து ரதத்துடன் சென்றான். மாரீசனே ராமாச்ரமம் சென்று ராமாச்ரமத்திற்கு ஸமீபத்தில் அழகான வாழைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு உபவனத்தைக் கண்டான். உடன் மாயையினால் தன் ராக்ஷஸஸ்வரூபத்தை மறைத்துக்கொண்டு தங்கத்தால் நிர்மானம் செய்யப்பட்ட மான்போல் அழகான புள்ளிகளால் ஆலங்

கரிக்கப்பட்ட சிவத்தை எடுத்துக் கொண்டு, அந்த உபவனத்தில் துள்ளி துள்ளி விளையாடி வந்தான். உண்மையான மானகனெல்லாம் இந்த மாண்புப் பார்த்துவிட்டு 'தங்கள் ஜாதியில் செர்ந்தது' என்பதை நம்மால் பிரண்டு பிரண்டு ஓடின இவ்விதமிருக்கும்பொழுது ஸ்ரீரத்தேவியானவள் புஷ்பச்செடிகளில் புஷ்பங்களைப் பறித்துக்கொண்டு நின்று வந்தாள். அந்த மான் வீலதயின் கண்ணில் தென்பட்டது வீதை அதைப் பார்த்தவுடன் தமையாமயமான அந்த மிருகமும் வெகு ப்ரகாரமாக விளையாடிக்கொண்டு வீதையை மோஷ்வகையில் சிக்கிக்கொள்ளும்படி செய்தது. உடன் வீதை ராமனை அழைத்து,

आर्यपुत्रागिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः ।

आनयैनं महानाहो कीदृशं नो भविष्यति ॥

சூரியபுத்ராபிராமோஸௌ ம்ருகோ ஹரதி மே மன: ।

சூறையெதம் மஹாபாஹோ கீடர்த்தம் நோ பவிஷ்யதி ॥

ஆர்யபுத்ராபிராமோஸௌ ம்ருகோ ஹரதி மே மன: ।

ஆறையெதம் மஹாபாஹோ கீடர்த்தம் நோ பவிஷ்யதி ॥

“ஹே ஆர்யபுத்ரா ! ராமா ! இதுவரையிலும் காணாத தான இந்த மிருகம் என் மனதை அபஹரிக்கின்றது. ஆகையால் நீ எனக்கு சீக்கரம் பிடித்து கொடுக்கவேண்டும். நமது ஆச்சரமத்தில் நாம் கிடிப்பதற்கு இந்த மான் உபயோகப்படும். இந்த மான் உயிருடன் அகப்பட்டால் நமது வன வாஸம் முடிந்த பிற்பாடு நமது நகரமான அயோத்திக்கும் கொண்டுபோகலாம். என் ஸகிகளோ, பந்துக்களோ, ‘வீதை அரண்யத்திலிருந்து வந்த அபூர்வமான வஸ்துவைக்கொண்டு வந்தாள்’ என்று கேட்டால், இந்த மாணியே நாம் குறிப்பிட்டுச் சொல்லலாம். இந்த மாண்புப் பார்த்துமாத்ரத்தில் அயோத்தியா ராஜ்யவாஸிகளே பரம ஆச்சர்யத்தை அடைவார்கள். கௌஸல்யாதேவி முதலான நமது மாத்த்ரு ஜனங்களோ, ஆர்யபுத்ரனை பரதனோ, இவர்கள் எல்லோரும் இதன் பார்த்து மிகவும் ஸந்தோஷிதரதயடைவார்கள். அப்படி ஜீவனோடு நமது கையில் அகப் பாததோடுமூலம், இதனுடைய தோலோ மிகவும் அழகாயும் ம்ருதுவாயுமிருப்பதினால் ஜபாதிகளைச் செய்யுங்காலத்தில் ஆஸனமாகப் போட்டுக் கொண்டு உட்கார்ந்துகொள்ளலாம்” என்று சொன்னான்.

இவ்விதம் ஸீதையின் வார்த்தையைக் கேட்ட ராமனும் மனிதனுடைய அவதாரத்தை நடித்துக்காட்ட, தானும் அந்த மாயா ம்ருகத்தினுடைய வலையில் அகப்பட்டுக்கொண்டவர் போல் பாவித்து லக்ஷ்மணனைப் பார்த்துச் சொல்கிறார். “லக்ஷ்மண! இந்த மானின் ஸௌந்தர்யத்தை நீ கவனித்தாயா? இதுபோலொத்த மாணை இந்த பூலோகத்தில் ஓரிடத்திலும் பார்க்கமுடியாது. இந்த்ரனுடைய உதயானவனத்தில்கூட இதுபோலொத்த ம்ருகத்தைப் பார்ப்பது அபூர்வமாகும். ஸீதைக்கோ இந்த ம்ருகத்தினிடத்தில் மிகவும் ப்ரேமை ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆகையால் நான் அந்த ம்ருகத்தைப் பிடித்து வரப்போகிறேன். ஜீவனுடன் பிடிக்க முடியாதபோனால் வசித்தாவது அதனுடைய சர்மாவை (தோலை) எடுத்து வருகிறேன். நான் போய் வருகிறவரையிலும் ஸீதையை நீ பத்ரமாகக் காப்பாற்றிவரவேண்டும். நமது ஸகல கார்யமும் ஸீதையின் அதீனம்தான் என்பது உனக்குத் தெரிந்தவிஷயம். ஆகையால் ராக்ஷஸ பூயிஷ்டமான இந்த ஆச்ரமத்தில் ஸீதையைத் தனியாக விடுவது ரொம்பவும் தவறுதலான கார்யமாகும். ஆகையால் நீ ஜாக்ருகனாக இருந்து ஸீதையை ரக்ஷித்துவர வேண்டும்.

प्रदक्षिणोवातिस्तेन पक्षिणा जटायुषा वृद्धिाता च लक्ष्मण ।

भवाप्रसक्तः परिवृष्ट मैत्रिणीं प्रतिक्षणं सर्वत एव शङ्कितः ॥

புத்திசுநினைநாதிபலேக பக்ஷினு ஜடாயுஷா புத்திமதா ச லக்ஷ்மணா

ஜடாயுஷா வா ப்ரதக்ஷணம் ஸர்வத எவ சங்கித: ||

ஹவாப்ரஸக்த: பரி,மர ஹத்ய மெயிரிமீ

புத்திசுந்ணம் ஸர்வத வவ சங்கித: ||

ப்ரதக்ஷிணேநாதிபலேக பக்ஷினு ஜடாயுஷா புத்திமதா ச லக்ஷ்மண !

பவாப்ரமத்த: பரிக்குஹ்ய மெயிரிமீ ப்ரதக்ஷணம் ஸர்வத எவ சங்கித: ||

மஹா ஸமர்த்தனாயும், புத்திமானாயும், பலிஷ்டனாயும் உள்ள ஜடாயுஷை நீ ஸஹாயமாக வைத்துக்கொண்டு ஸீதா தேவியை ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் எந்த ராக்ஷஸர்கள் வந்து விடுவார்களோ என்ற எண்ணத்துடனும், பயத்துடனும், நீ ரக்ஷித்துவரவேண்டும்” என்று சொல்லிவிட்டு ராமன் அம் பராத்நூணிகளையும் எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு கோதண்ட பாணியாக மாணை நோக்கிச் சென்றார்.

மாயா ம்ருகமோ, வெகு தூரத்திற்கப்பால் ஓடி, ராமனுடைய கண்ணில் தென்படுவதுபோலும், மறைவது போலும் ராமனை வஞ்சித்துக்கொண்டு ஸஞ்சாரம் செய்தது. ராமனும் அந்த ம்ருகத்தின் தௌஷ்ட்யத்தைப் பார்த்து, 'இந்த மானுது, ம்ருகமாக இருக்க ந்யாயமில்லை. யாரோ ராக்ஷஸன்தான் ம்ருக ரூபத்தைத் தரித்துக்கொண்டு வஞ்சிக் கிறான்' என்று தீர்மானித்தார். உடன் ஸூர்ய ஜ்வாலையைப் போல் எரிக்கின்ற பாணத்தை ஸந்தானம் செய்து அந்த ம்ருகத்தை அடித்தவுடன், ம்ருக சரீரம் ஹதமாகி விட்டது. ராக்ஷஸனுடைய ஸ்வரூபம் தென்பட்டது. அவனை மாரீசன் என்றும் தீர்மானித்தார். உடன் அவனையும் பாணத்தால் ஹருதயத்தை பேதித்து ஹதம் பண்ணினார். ராமபாணத்தால் அடிபட்ட ராக்ஷஸ சரீரமோ ஒரு பனைமரம் உயரம் சென்று பூமியில் வீழ்ந்து மடிந்தது. பராண வியோகம் ஏற்படுகிற காலத்தில் ராமனுடைய ஸ்வரம்போல் 'ஹா ஸீதே! ஹா, லக்ஷ்மண!' என்று தின ஸ்வரத்தில் கதறிக் கொண்டு சரீரத்தை விட்டு விட்டு மரித்தான். உடன் திவ்ய ஸ்வரூபத்தோடு யோகிகளுடைய பதத்தையும் அடைந்தான். இவ்விதம் மாரீசனுடைய கதியை அறிந்த பகவானான ராமன் 'மாரீசன் போகும்பொழுது, நமது ஸ்வரம்போல் தின பாவத்துடன் கதறிச் சென்றானே, இந்த வார்த்தை வீதையின் காதில் கேட்டிருந்தால், வீதையின் கதி எப்படியாகுமோ' என்று ராமன் மிகவும் கவலையை அடைந்தார். ஆகிலும் மனதை தைர்யப்படுத்திக்கொண்டு ஆச்ரமத்திற்குத் திரும்பி வந்தார்.

இங்கு ஆச்ரமத்திலோ, மாரீசனுடைய ஸ்வரத்தை ராமருடைய ஸ்வரம்போல் வீதை நினைத்து, ராமருக்குத் தான் ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டதென்ற எண்ணத்துடன், ராமருடைய மார்க்கத்தை அனுஸரித்துப் பார்க்கும்படி லக்ஷ்மணனை ஏவினான். "லக்ஷ்மண! ராமனுக்கு ஏதோ ஆபத்து ஏற்பட்டுவிட்டதுபோல் தோன்றுகிறது. சிக்ரம் ராமனைப் போய்ப் பார். இந்த தினமான சபதத்தைக் கேட்டும் கூட நீ ராமனைப் பார்க்கப் போகாமலிருக்கிறாயே! ராமனுக்கு நீ பந்து என்று எப்படி நம்பமுடியும்?"

சौमित्रे मित्ररूपेण आतुस्त्वमसि शत्रुवत् ।

यस्त्वमस्यामवस्थायाम् आतरं नाभिपत्स्यसे ॥

इच्छामि त्वं विनश्यन्तं राघं लक्ष्मणं गच्छते ।

लोमान्मम हृते नूनं नानुगच्छसि राघवम् ॥

ஸுளமித்தே மித்ரஸ்பேண ப்ராதுஸ்த்வமஸி சத்ருவத் ।

யஸ்த்வமஸ்யாமஸ்தாயாம் ப்ராதரம் நாபிபத்யஸே ॥

உலுஸி சம் விதபரதேஃ ராஜம் மகக்ஷண உத்தரதே ।

யொலாநாஜ உத்தரதே துநம் தாநுமலுஸி ராவஸ்ய ॥

ஸௌமித்ரே மித்ரஸ்பேண ப்ராதுஸ்த்வமஸி சத்ருவத் ।

யஸ்த்வமஸ்யாமஸ்தாயாம் ப்ராதரம் நாபிபத்யஸே ॥

இச்சஸி த்வம் விதபரதேஃ ராமம் லக்ஷ்மண மத்ந்ருதே ।

லோபாந்மம க்ருதே நூநம் நாநுகச்சஸி ராகவம் ॥

என்ற வாக்யங்களால், வீரதாதேவியானவள் பரம கோபத் துடன் லக்ஷ்மணனைப் பார்த்துச் சொல்கிறாள்.

“லக்ஷ்மணா! நீ உண்மையில் ராமனுக்குச் சத்ரு. பந்துவைப்போல் நடத்துகாட்டுகிறாய்! இவ்விதமான அவஸ்தையில் கூட நீ ராமனைப் போய்ப் பார்க்காமல் இங்கு நின்று வருகிறாயே? உன்னை நான் எப்படி நம்பமுடியும்? என்னை நீ அடைவதற்காக ராமனை மரித்துவிட்டால் தேவலை என்று எண்ணுகிறாய்” என்ற ப்ரகாரம் பருஷமான வார்த்தைகளைப் பேசி, லக்ஷ்மணனை அவமதித்தாள். லக்ஷ்மணனும் அவைகளைக்கேட்டு வீரதையினுடைய வார்த்தையினால் மனோவ்யஸனைத்தையும் அடைந்து, ராமனுடைய ப்ரபாவத்தை அறிந்தவரானதினாலும், ‘வீரதையைப் பரிபாலனம் செய்து கொண்டு ஆச்ரமத்திலேயே இரு’ என்ற ராமருடைய ஆக்ஷேபையைப் பரிபாலிக்கக் கடமைப்பட்டவரானதினாலும், ஆச்ரமத்தை விட்டு விலகாமல் வீரதையைப் பார்த்து மறுபடியும் சொல்லுகிறார்.

देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु वतत्रिषु ।

राक्षसेषु पिशाचेषु किंनरषु सृगेषु च ॥

दानवेषु च वीरेषु न स विद्येत शोभने ।

यो राघं मतिं युद्धेत समरे वासवोपमम् ॥

अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तुमर्हसि ।

செவி செவதென்கெழுவது மடிவெழுவது வதனூவது ।
 ராகுதெவெழுவது விபராவெழுவது கிணரெழுவது ஐவெழுவது அ ॥
 ஊதெவெழுவது அ வொரெழுவது ந ஸ விதெழுவது பெராவெழுவது ।
 யொ ராகிம் புதி யுதெழுவது ஸரெ வாவெவாவெழுவது ॥
 சுவயது: ஸரெ ராகிம் நெவம் சுவம் வகுவெழுவது ॥

தேவி தேவமருவெழுவது கந்தரெவெழுவது பதநூவது ।
 ராகுதெவெழுவது பிசாசெவெழுவது கிணரெவெழுவது மருகெவெழுவது ச ॥
 தாரெவெழுவது ச கோரெவெழுவது ந ஸ விதெயத சோபநே ।
 யொ ராமம் ப்ரதி யுதெயத ஸமரே வாவெவாவெழுவது ॥
 அவத்ய: ஸமரே ராமோ ஸாவம் த்வம் வகுவெழுவது ॥

“ஹே ஸீதே! எதற்காக நீ வ்யாணப்படுகிறாய்? என்னை யும் பருஷமாகப் பேசுகிறாய்! தேவர்களோ, யக்ஷர்களோ, உரகர்களோ, பன்னகர்களோ ராகுஸர்களோ, பிசாசுகளோ, யாராயிருந்தாலும் ராமருக்கு எதிரில் யுத்தத்திற்கு நிற்க சக்தியற்றவர்கள் என்றே சொல்லவேண்டும். ராமன் ஒருவராலும் மரிக்கத் தகுந்தவனாக ஆகமாட்டான். வீணாக நீ எதற்காக துக்கப்படவேண்டும்? அதிசீகரத்தில் ராமன் வந்துவிடுவார். நீ கொஞ்சமேனும் பயத்தை யடைய வேண்டாம்.

न्यासय्यासि वैदेही न्यस्ता मयि महात्मना ।

रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥

நயாஸய்யாஸி வைதேஹி ந்யஸ்தா மயி மஹாத்மநா ।

ராமேண த்வம் வராரோஹே ந த்வாம் த்யக்துமிஹோத்ஸஹே ॥

ந்யாஸய்யாஸி வைதேஹி ந்யஸ்தா மயி மஹாத்மநா ।

ராமேண த்வம் வராரோஹே ந த்வாம் த்யக்துமிஹோத்ஸஹே ॥

ராமனோ, உன்னை என்னிடத்தில் ஒரு நிதியாக ஒப்பு வித்து ரக்ஷிக்கும்படி ஆக்ஞாபித்திருக்கிறார். ஆகையால் உன்னைத் தனியாக விட்டுவிட்டுப் போவதில் நான் உத்ஸாஹ முள்ளவனாக இல்லை. அரண்யத்திலோ, ராகுஸர்கள் நிரம்பியிருக்கிறார்கள். இந்தத் தருணத்தில் உன்னை நான் தனியாக விட்டுவிட்டு எப்படிப் போவது? சுர வதத்திலிருந்துமே இங்குள்ள ராகுஸர்கள் நமக்கு விரோதிகளாகிவிட்டார்கள்.

அதனால் எந்த நிமிஷத்தில், எந்த ராக்ஷஸர்கள், என்ன செய்வார்களோ! என்றும் சங்கையை அடையவேண்டியதாக யிருக்கிறது. இவ்விதமிருக்கும்பொழுது நான் எப்படி உன்னைத் தனியாக விட்டு விட்டுப் போவது?" என்று சொன்னார்.

இவ்விதம் லக்ஷ்மணஸ்வாமி சொன்ன பிறகும் ஸீதாதேவியாவள் கோபாவேசத்தால் லக்ஷ்மணஸ்வாமியை மறுபடியும் பருஷமாகவே பேசினாள் "நீ பரமதுஷ்டன்! தனியாக நீ ராமனை அனுஸரித்து வந்ததின் அபிப்பிராயத்தை இப்பொழுதுதான் நான் அறிகிறேன். ராமன் போய்விட்டால் நான் உன்னை ஆச்ரயிப்பேனோ என்ற எண்ணம் உனக்கு கனவிலும் வேண்டாம். ராமனை பர்த்தாவாக அடைந்த எந்த ஸ்திரீதான் மற்றொருவனைப் பர்த்தாவாக இச்சிப்பாள்? ராமனன்னியில் ஒரு க்ஷணம்கூட நான் ஜீவிக் கப்போவதில்லை. உனக்கு எதிரிலேயே என் ப்ரணனை த்யாகம் செய்கிறேன்" என்ற ப்ரகாரம் வெகுவிதமாக லக்ஷ்மணனை அவமதித்துப் பேசினாள். லக்ஷ்மணஸ்வாமியும்,

स्वभावस्त्वेष नारीणां च लोकेषु दृश्यते ।

ஸ்வபாவஸ்வெஷ நாரீணாமெவம் லோகேஷு த்ருச்யதே ।

ஸ்வபாவஸ்த்வேஷ நாரீணாமேவம் லோகேஷு த்ருச்யதே ।

‘இது லோகத்திலுள்ள ஸ்திரீகளின் ஸ்வபாவம். அதை ஸீதையும் நடித்துக் காட்டுகிறாள். நாம் இதற்கு ஒன்றும் பதில் சொல்ல ந்யாயமேயில்லை. இந்த ஸீதாதேவியே எனக்கு உபாஸ்யமான தேவதையாகும். பரம சுத்த புருஷனான என்னை, ஸீதை இவ்விதம் பருஷமாகப் பேசுவதை வன தேவதைகள் அறியட்டும்! நான் என்ன செய்ய முடியும்? என்று நினைத்து, “ஹே ஸீதே! நீ எனக்கு தெய்வமான தினால் உனக்கு எதிரில் ஒன்றும் பேச எனக்கு யோக்ய தையே இல்லை. ராமனுடைய பதத்தை அனுஸரித்தே நான் போகிறேன். வனதேவதைகள் உன்னை ரக்ஷிக்கட்டும். அசுபமானநிமித்தங்கள் அளவற்றதாகக் காணப்படுகின்றன. ராமனோடு சேர்ந்து இந்த ஆச்ரமத்திற்கு வந்த பிறகு உன் தர்சனத்திற்குப் பாக்யமிருந்தால் கிடைக்கும்” என்று சொல்லிவிட்டு லக்ஷ்மணஸ்வாமி ஆச்ரமத்தை விட்டு வெளிக் கிளம்ப ஆரம்பித்தார்.

லக்ஷ்மண ஸ்வாமியானவர் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு ஆச்ரமத்திலிருந்து வெளிக் கிளம்பிப் போகும்பொழுதோ சரீராதேவியானவள் கண்ணீர் ஜலத்தைப் பெருஹவிட்டுக் கொண்டு சொல்லுகிறாள். லக்ஷ்மண! நான் தனியாக ஆச்ரமத்திலிருப்பதினால் ராக்ஷஸர்களுடைய சசமாக ஆகிவிடுவேனோ என்று நீ ஸ்வப்னத்தில்கூட நினைக்கவேண்டாம். அப்படி ஏதாவது விபத்து நேரிடும்போல் தோன்றினால் என் சரீரத்தை ராக்ஷஸர்கள் தொடும்படி நான் வைத்துக்கொள்ள மாட்டேன். உடன் நான் மறைந்துவிடுவேன்.

गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि विना रागेण लक्ष्मण ।

आबन्धिष्येऽथ वा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ॥

पिबाम्यहं विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ।

न त्वहं राघवादन्यं पदापि पुराणं स्मृशे ॥

மொதாவரீம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி விநா ராஜமண லக்ஷ்மண ।

சூவாஸிஷ்யேத வா த்யக்ஷ்யே விஷமே தேஹமாத்மனஃ ॥

பிபாப்யஹம் விஷம் தீக்ஷணம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹுதாஸநம் ।

ந த்வஹம் ராகவாதந்யம் பதாபி புருஷம் ஸ்ப்ருசே ॥

கோதாவரீம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி விநா ராஜமண லக்ஷ்மண ।

ஆபந்திஷ்யேத வா த்யக்ஷ்யே விஷமே தேஹமாத்மனஃ ॥

பிபாப்யஹம் விஷம் தீக்ஷணம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹுதாஸநம் ।

ந த்வஹம் ராகவாதந்யம் பதாபி புருஷம் ஸ்ப்ருசே ॥

என்ற வாக்யங்களால், தான் மறையும் ப்ரகாரத்தைச் சொல்கிறாள். அதாவது :—

“கோதாவரி நதியில் விழுந்தாவது சரீரத்தை த்யாகம் செய்வேன். அல்லது சுருக்கு மாட்டிக்கொண்டு சரீரத்தை த்யாகம்செய்வேன். அல்லது விஷத்தை புரிந்தாவது தேஹத் த்யாகம் செய்வேன். ஸர்வ ப்ரகாரத்தாலும் முடியாத போனால் கடைசியாக அக்னி ப்ரவேசம் செய்துவிடுவேன். அன்னியில் ராமனைத் தவிர மற்ற புருஷனை காலாகூட தொட்டுப் பார்க்கமாட்டேன். இது நிச்சயம்தான். அதற்காக லக்ஷ்மண நீ யாதொருவித கவலையையும் அடையவேண்டாம்” என்று சொல்லிவிட்டு ஸீதையானவள் ரொம்பவும் உச்ச ஸ்வரத்துடன் அலறிக் கதறினாள்.

னும் பூஜ்யதா புத்தியோடு ரதாரோஹணம் செய்யும்படிச் செய்து, லங்காநகரம் சென்றான். இதுதான் ஸாதுவான் அர்த்தமாகும். எவ்விதத்திலும் லோகமாதாவான் ஸீதா தேவிக்கு யாதொருவிதமான ஷுதியும் ஏற்படாமல் ப்ரபந்தத் திற்கு அர்த்தத்தைச் சொல்வது வித்வான்களுடைய கடமை யாகும்.

ராவண—ஸீதா ஸம்வாதம்

கதாபாகத்தை அனுஸரித்தோ, ஸீதையை லக்ஷ்மண ஸ்வாமி வனதேவதைகளிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு ஸீதைக்கு நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு, ராமனுடைய மார்க்கத்தை அனுஸரித்துச் சென்றுவிட்டார். லக்ஷ்மணன் ஆச்ரமத்திலிருந்து வெளியில் சென்றவுடன், ராவணன் பரீவ்ராட் என்ற ஸன்யாஸியின் வேஷத்தை தரித்துக்கொண்டு ஆச்ரமத்திற்குள் ப்ரவேசித்தான். ராமன், லக்ஷ்மணன் இருவர்களுமில்லாமல் ஸீதை மாத்ரம் தனியாக இருக்கும்போழுது ராவணன் ப்ரவேசித்ததைப் பார்க்க சந்த்ரனும் ஸூர்யனும் இல்லாமல் ஸந்த்யாதேவி மாத்ரம் வஸித்துக் கொண்டிருக்கும்போழுது ஏற்படும் ஸந்தர்ப்பம்போல் இருந்துவந்தது. சந்த்ரனை விட்டுப் பிரிந்த ரோஹிணியைப்போல், பூர்வாசந்த்ரனை விட்டுப் பிரிந்த ஸீதாதேவியும், ராவணனை தாள் தெரிந்துகொள்ளாததுபோல் நடித்துக்கொண்டு, யசோ ஒரு பெரிய ராஜபோகி என்றே தீர்மானித்து ஆதித்யம் செய்ய ஆரம்பித்தான். வனதேவதைகளும், வருக்ஷங்களும், ராவணன் ப்ரவேசித்த மாத்ரத்தில், 'ஸீதைக்கு எவ்விதமான நிலை ஏற்படுமோ!' என்று நினைத்து ரொம்பவும் பயத்துடன் சலிக்காமலே நடு நடுங்கின. வாயு பகவானும் கொஞ்சமேனும் சலிக்கவில்லை. கோதாவரி நதியும் ரொம்பவும் வேகமாகப் போகும் என் பாவமுள்ள தானாலும் ராவணனுடைய ப்ரவேசித்ததைப் பார்த்து பயந்து மிகவும் மெதுவாகச் செல்வதற்கு ஆரம்பித்தது. ஸீதாதேவியும் ராவணனைப் பார்த்த மாத்ரத்தில் நடுக்கத்துடன், ராமனையே ஸ்மரித்துக்கொண்டு மனதில் உலையை அடைந்தாள். ராவணனோ மிகவும் ஓர்ஜஸ்யமானும் பரம ஸாதுவான் ஸன்யாஸியைப்போல் மென்மையான மென்மையின் ஸமீபம் சென்றான். சித்ரா நகநிநிரத்திற்கு அதிதேவதையினிடம், அதாவது ரோஹிணியிடம், சலிப்பதவான் சென்றதுபோல் ராவணன் போகிற காலத்தில் தோன்றிற்று. ராவணன் ஸீதையைப் பார்த்து,

का त्वं काञ्चनवर्णाभि पीतकौशेयवासिनि ।
 कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव हि विभ्रती ॥
 ह्रीः कीर्त्तिः श्रीः शुभा रुक्मोरप्सरा वा शुभानने ।
 भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी ॥

கா ஸம் காணுநவணாடொஹ லீதகளெரயவாவாஸிநி ।
 கமலாநாம் ஸுஹாம் மாலாம் பத்மிநீவ ஹி விப்ரதீ ॥
 ஹ்ரீ: கீர்த்தி: ஸ்ரீ: ஸுஹா ருக்மீரஹ்ஸரா வா ஸுஹாதநெ ।
 ஹுதிவடூ ஸம் வராரொஹ ரதிவடூ ஹெஹரவாரிணீ ॥
 கா த்வம் காஞ்சநவாநுபே பீதகௌசேயவாவாஸிநி ।
 கமலாநாம் சுபாம் மாலாம் பத்மிநீவ ஹி பிப்ரதீ ॥
 ஹ்ரீ: கீர்த்தி: ஸ்ரீ: சுபா லக்ஷ்மீரப்ஸரா வா சுபாநநே ।
 பூதிர்வா த்வம் வராரோஹே ரதிர்வா ஸ்வைரசாரிணீ ॥

“நீ யாரம்மா? தங்கத்தால் வார்த்தெடுத்த உருவம்போ
 லொத்த உருவத்துடன் கூடினவளாகயிருக்கிறாயே! மஹா
 லக்ஷ்மியா? அல்லது பூமாதேவியா? அல்லது கீர்த்திக்கு
 அதிஷ்டான தேவதையா? அப்ஸரஸ்ஸா? ரதி தேவியா?
 உன்னுடைய உண்மையை எனக்குச் சொல்லவேண்டும்.
 என் மனதை நீ அபஹரிக்கின்றாய்! தத்வத்தைச் சொல்ல
 வேண்டும்” என்று கேட்டான்.

ஸிதாதேவியும், ப்ராம்மணஸந்யாஸி வேஷதாரியாக
 இருக்கும் ராவணனை, ஸந்யாஸிகளைப் பூஜிக்கவேண்டிய க்ர
 மப்படி பூஜித்துவிட்டுத் தன்னுடைய உண்மைகளை சொல்ல
 ஆரம்பித்தான். ப்ராம்மணன், அதிலும் அதிதி, ஸந்யாஸி,
 அதனால் நாம் கபடமாகப் பேசக்கூடாதென்று தேவி நினைத்
 தான். “ஹே ப்ராம்மணேந்தமரே! நான் மிதிலாதிபதிக்கு
 அதிபதியான ஜனக மஹாராஜாவின் பெண். ஸீதையென்று
 பெயர். அயோத்யாதிபதியான தசரதசக்ரவர்த்தியினுடைய
 ப்ரியபுத்ரனான ராமருடைய ப்ரியமான பார்வையாகிறேன்.
 என்னைப் பரிணயம் செய்துகொண்ட பிற்பாடு ராமன்
 அயோத்யா நகரத்தில் அமரனுஷமான போகங்களை பன்னி
 ரெண்டு வருஷ காலம் அனுபவித்துவிட்டு, ஸுகமாகக்
 காலத்தை நயநம் செய்தார். பதிமூன்றாவது வருஷ ஆரம்
 பத்தில் என் பார்த்தானான் ஸ்ரீராமனுக்கு தசரதசக்ரவர்த்தி
 டானவர் ராஜ்யாபிஷேகம் செய்வதற்காக ஸங்கல்பம்

செய்து, ஸம்பாரங்களைச் சேகரித்தார். அதைப் பார்த்துக் கைகேயிதேவியானவள் ஏதோ காலாந்தரத்தில் சக்ரவர்த்தியினால் தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு வரங்களுமும் அந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் தனக்குத் தரவேண்டுமென்று விரும்பினாள். அந்த இரண்டு வரங்களுக்குள் தன் புத்ரனுடைய பரதனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகத்தை ஒன்றும், என் பர்த்தாவான ராமனுக்கு பதினான்கு வருஷங்கள் அரண்மனையில் வாஸத்தை இரண்டாவதாயும் வரித்து,

एषमेजीवितायान्तः राधियमिषिष्यते ।

ஷமேஜீவிதஸ்யாந்த: ராமோயத்யபிஷிச்யதே ।

ஷமேஜீவிதஸ்யாந்த: ராமோயத்யபிஷிச்யதே ।

ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்தால் அந்த அபிஷேக காலத்தைத் தன்னுடைய மரணகாலமாகத் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் என்ற ஸாஹஸத்துடன் பர்த்தாவான தசரத சக்ரவர்த்தியை ஸத்யபாசத்தால் கட்டுப்படுத்தி, உபத்ரவம் செய்தான். அந்த ஸமயத்திலோ என் பர்த்தாவான ராமனுக்கு இருபத்தைந்தாவது வயது நடைபெற்றது. எனக்கோ பதினெட்டாவது வயது நடைபெற்றது. என் பர்த்தாவான ராமனுடைய கல்யாண குணங்களைப்பற்றியோ தங்களைப் போலொத்த பரம ஹம்ஸர்களுக்கெதிரில் நான் வர்ணிக்க வேண்டிய அவச்யமே கிடையாது. தாங்கள் ஸ்வயமாகவே ஸமாதியில் அனுபவித்து அறிந்தவர்கள்.

राधिति प्रथितो नैके पुनवास्त्ववाञ्जुचिः ।

வினாஸி ரஹாஹு: சர்வஸிதே ரத: ॥

ராமேதி ப்ரத்தோ லோகே குணவாஸத்யவாஞ்சு: ।

விசாலாஹோ மஹாபாஹு: ஸ்வபூதஸிதே ரத: ॥

ராமேதி ப்ரத்தோ லோகே குணவாஸத்யவாஞ்சு: ।

விசாலாஹோ மஹாபாஹு: ஸ்வபூதஸிதே ரத: ॥

ராமனை அறியாதவர்களே லோகத்தில் இல்லை. அனந்த கல்யாண குணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, பூஜிக்கத் தகுந்த ஸ்வபாவத்தோடு கூடினவர். ஸத்யம் என்ற விசேஷ தர்மத்தில் மிகவும் ஈடுபட்டவர். உள், வெளி ஸம்சத்திலேயே கூடினவர். உத்தம புருஷன் என்பதற்கு அடையாளமாக

ராமனுக்கு, ஸத்பாத்ரத்தில் த்ரவ்யத்தை அர்ப்பணம் செய்வதுதான் ஸ்வபாவமன்னியில், தான் மற்றொருவரிடமிருந்து க்ரஹிக்கிற வழக்கமே கிடையாது. அதுபோலவே, ஸத்யத்தைச் சொல்லத்தான் தெரியுமன்னியில், அந்ருதத்தைப் பேசி மற்றவர்களை வாஞ்சிக்கும் வழக்கமே ராமனிடத்தில் இல்லை. ஹே ப்ராம்மனோத்தமரே! இது ராமனுடைய அவச்யம் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய வ்ரதமாகும். இக்காரணத்தால், ராஜ்யம் பெரிதாகத் தோன்றுமல், பித்ருவாக்யத்தையே பெரிதாகப் பாவித்து, அரண்யத்திற்கு வந்துவிட்டார். ராமன் அரண்யத்திற்குப் ப்ரஸ்தானமானவுடன் லக்ஷ்

மணன் என்ற பெயருள்ள ராமனுடைய ப்ராதாவும் ராமனுடைய கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டவரானதினால், ராமனை விட்டுப் பிரிய மனமில்லாமல் ராமனை அனுஸரித்தே அரண்யத்திற்கு வந்தார். லக்ஷ்மணனோ மஹா வீரன், குரன், மஹா பராக்ரமசாலியும் ஆவார். யுத்தத்தில் அபௌருஷேயமான பராக்ரமத்தோடு கூடினவர். நான் ராமனையே தெய்வமாக நினைக்கும் ஸ்வபாவமுள்ளவனானதினால், பதிவ்ரதா ஸ்த்ரீகளுக்குப் பர்த்தாவோடுகூட வலிப்பதே தர்மமென்று நினைத்து, ராமனை அனுஸரித்து அரண்யத்திற்கே வந்துவிட்டேன். இவ்விதம் ராமன், லக்ஷ்மணன், நான், நாங்கள் மூவரும் ஆர்ஷமான தர்மத்தை ஆசிரயித்து, வன்யமான ஆஹாராதிகளைக் கொண்டே ஜீவித்துக்கொண்டு, அரண்யத்தில் வாஸம் செய்துவருகிறோம். அதிசீக்ரத்தில் என் பர்த்தாவந்துவிடுவார். அவர் வந்தவுடன் ஆதித்யத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு எங்களுக்குப் பரிபூர்ணமான அனுக்ரஹத்தையும் செய்துவிட்டுத் தாங்கள் போகவேண்டும்” என்று மிகவும் விரயத்துடன் அஞ்ஜலிபந்தம் செய்துகொண்டு ஸீதாதேவியானவள் ராவணனை ப்ரார்த்தித்துக்கொண்டாள்.

பிறகு, “தாங்கள் யார்? என்பதையும் எனக்குக் கொஞ்சம் தெரிவித்தால் ஸந்தோஷமாக இருக்கும்” என்று ஸீதை கேட்டுக்கொண்டாள். இவ்விதம் ஸீதையினுடைய வாக்யங்களைக் கேட்ட பிற்பாடு ராவணன் ஸந்த்யாஸிலேஷதாரியானாலும், மஹாபாப ஸ்வபாவமானதினால், தெளஷ்டயமானவார்த்தைகளைப் பேச ஆரம்பித்தான். தான் லங்கைக்கு அதிபதியான ராவணனென்றும், ஸகலவிதமான ராக்ஷஸர்களுக்கும் அரசன் என்றும், அஷ்டதிக் பாலர்களுடைய லோகமே தன் வசத்திலிருக்கிறதென்றும், தான் மஹாதபஸ்வியென்றும், தன்னுடைய பெளருஷத்தை ஸீதாதேவிக் கெதிரில் ச்லாஹித்துவிட்டு,

त्वां तु काञ्चनवर्णाभिं दृष्ट्वा कौशेयवासिनीम् ।

रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते ॥

கவாஂ து காஞ்ஞவணாஹாஂ ட்ரூஷ்ட்வா கௌசேயவாஸினீம் ।

ரதீம் ஸ்கேஷு தாரேஷு நாதிகச்சாமய நிந்திதே ॥

த்வாஹ்து காஞ்சன வர்ணாஹ் த்ருஷ்ட்வா கௌசேய வாஸினீம் ।

ரதீம் ஸ்வகேஷு தாரேஷு நாதிகச்சாமய நிந்திதே ॥

என்ற வாக்யத்தால், “ஹே ஸீதே! உன் சரீர கார்த்தியைப் பார்த்தால், தங்கத்திற்குக்கூட அவ்வளவு மேனி இராது என்று நிச்சயமாகச் சொல்லலாம். உன் சரீரத்தின் அழகையும், நீ உடை தரித்துக்கொண்டிருக்கும் பெருமையையும் பார்த்த மாத்தரத்திலேயே, மண்டோதரி முதலான என்னுடைய ஸௌந்த தாரங்களிடம் ரதிஸுகத்தை அனுபவிக்க இச்சையில்லாதவனாகிவிட்டேன்” என்று தன்னுடைய காமா துரதையையும் ஸௌசனம் செய்து, ஸீதையை ப்ரலோபப் படுத்தினான். ஸீதாதேவியோ, அந்த வார்த்தையைக் கேட்ட மாத்தரத்தில் நடுநடுங்கி. இவளை ‘யாரோ ஸந்யாஸி என்று நம்பி நாம் மோசம் போய்விட்டோமே! லக்ஷ்மணன் சொன்னதெல்லாம் வாஸ்தவமாகவே ஆகிவிட்டதே’ என்று பயந்துகொண்டு.

अयोध्यायां शून्यालो वरिष्ठिञ्जलि ।

राज्यं सखीं ययौ योऽविशन्त्तुं क्षमिञ्जलि ॥

यदन्तरं सिद्धिंशान्तीनि यदन्तरं सन्दिनिकासमुद्रयोः ।

दुरात्मसौख्येयसौख्यद्वयं तदन्तरं वै तव राज्ञस्य च ॥

சுயொஷு-வா-தா-ஸ-உ-நா-தா-உ-மே-அ-ரி-து-லி-ஹ-லி ।

நா-உ-ல-ஹி-உ-ஷ-ப-ய-ம்-உ-ஷ-ப-ய-ம்-ய-ொ-உ-யி-ம-ஹ-ம்-ச-வ-லி-ஹ-லி ॥

ய-உ-ஹ-ம்-வ-ம்-ஹ-ல-ஹி-ம-அ-ந-ய-ொ-வ-உ-மே

ய-உ-ஹ-ம்-உ-ஷ-தி-நி-கா-ஸ-உ-ஷ-ய-ொ-ய-ஃ ।

உ-ஷ-ப-ய-ம்-ஹி-ஸ-லி-ந-சு-ய-ொ-ய-உ-ஷ-ப-ய-ம்

த-உ-ஹ-ம்-வ-ெ-த-வ-நா-வ-வ-ல-ஹி-அ ॥

अयोध्यामुकाशम् शून्यालोऽप्ये सखीक्षमिञ्जलि ।

रामस्य सन्तुष्टीं पश्याम् योऽतिशङ्कन्तुं क्षमिञ्जलि ॥

ய-த-ந்த-ர-ம்-வ-ம்-ஹ-ஸ-ந-கா-ல-ய-ொ-ர்-உ-நே-ய-த-ந்த-ர-ம்-ஸ-ய-ர்-தி-நி-கா-ஸ-ந-த-ர-ய-ொ-ஃ

ஸ-உ-ர-க-ர்-ய-ொ-ள-லீ-ர-க-ய-ொ-ர்-ய-த-ந்த-ர-ம்-த-த-ந்த-ர-ம்-வ-ை-த-வ-ர-க-வ-ஸ-ய-ச ॥

“நாவனா! நான் உன்னை ஸந்யாஸி என்று நினைத்து மோசம் போய்விட்டேன். துஷ்ட ராக்ஷஸனான உன்னோடு நான் இவ்வளவு தூரம் பேசினதே தப்பு. ராமனுடைய தர்ம பத்னியான என்னை, நீ பார்ப்பையாக அடையவேண்டுமென்று இச்சிக்கிறாயே! இதைப்போல் மஹா பாபம் வேறொன்றுண்டா? நீ விஷ்ணுபதமான இரும்புக் கூடுகள் பறித்த ராம

னுடைய பாணைகரங்களுக்கு இரையாக ஆக இச்சிக்கிறாயா ? நீ நீடித்தகாலம் வாழ்வாயா ? உன்னுடைய ஸ்திதி எங்கே ? ராமனுடைய பேருமை எங்கே ? சிங்கத்திற்கும் நரிக்கும் எவ்வளவு வித்யாஸமுண்டோ, அவ்வளவு வித்யாஸம் ராமனுக்கும் உனக்கும் உண்டு. ராமன் ஸிம்மம்; நீ நரி. ஸிம்மத்தினுடைய பாகத்தை நரி இச்சிப்பதுபோல், நீ என்னை இச்சிக்கிறாய். இது மிகவும் நீதிக்கு விரோதமானது” என்று சொல்லிவிட்டு, பாபியான ராவணன் என்ன செய்துவிடுவானோ என்ற பயத்தால் வீராதேவியானவள் மிகவும் பய கம்பாதினளால் துக்கத்தை அனுபவித்துக்கொண்டு வந்தாள்.

ராவணனோ, தன்னை, வீரதையானவள் பருஷமான வார்த்தைகளால் பேசியதைக் கேட்டு பரம கோபத்துடன் வீரதைக் கெழியில் தன் பெளருஷங்களைப் ப்ரகாசப்படுத்திக்கொண்டான். “நான் குபேரனுடைய ப்ரதாவாகுவேன். தேவகந்தர்வர்களெல்லோரும் என் எதிரில் நிற்கக்கூட முடியாதவர்கள். என் துக்ஷிஜய காலத்தில் கைலாஸ பர்வதத்தைக்கூட புரட்டித் தள்ளியிருக்கிறேன். ஸமுத்தத்தினுமத்தியில் என்னுடைய பட்டணமான லங்கா நகரம் விளங்கிவருகிறது. தேவர்களோ, அஸுரர்களோ, யாரும் என் நகரத்திற்குள் ப்ரவேசிக்க முடியாது. கேவலம் மனுஷ்யனான ராமனிடத்தில் ஏற்பட்ட ப்ரேமையை விட்டுவிட்டு, என்னிடத்தில் பரமபாவத்தோடு அமாநுஷமான போகங்களை அனுபவித்துக்கொண்டு ஜீவிப்பதுதான் உன்னுடைய ஸௌந்தர்யத்திற்கு அழகாகும்.

यः शिवा वचनाद्वाप्तं शिवाय सपुङ्गवम् ।

अस्मिन्मनुचरिते वने वसति दुर्गतिः ॥

யஃ ஷிவா வசுநாஜ்யம் விஸுவ ஸஸுஹ்ருஜஹம் ।

அஸ்மிந்மனுவாசுரிதே வநே வஸதி துர்மதிஃ ॥

யஃ ஸத்ரியா வசநாத்ராஜ்யம் விஸுவ ஸஸுஹ்ருஜஹம் ।

அஸ்மிந்வயாலாதுசரிதே வநே வஸதி துர்மதிஃ ॥

எந்த ராமன், கேவலம் கைகேயிதேவி என்ற ஸ்த்ரீயின் வார்த்தைக்குப் பயந்துகொண்டு, ராஜ்யத்தை விட்டுவிட்டு, ராக்ஷஸர்களாலும், ம்ருகங்களாலும், ஸர்ப்பங்களாலும் சூழப்பட்ட அரண்யத்தில் புத்தியில்லாமல் வாழ்க்கிறானோ, அந்த ராமன்மூலம் என்ன ஸுகத்தை அனுபவிக்கப்போகிறாய் ?

எந்த லாபத்தை அடையப்போகிறாய்? அந்த துற்புத்தியை விட்டுவிட்டு, நீ என்னையே பர்த்தாவாக அடைந்து, நீடித்த காலம் ஸுகத்தை அனுபவிக்கலாம்” என்று ராவணன் ஸீதையை வெகு ப்ரகாரமாக ப்ரலோபப்படுத்தினான்.

खय्यतां नानुषो षो मयि भावः प्रणयताम् ।

राज्याच्छुभसिद्ध्यर्थं रामं परिमतायुषम् ।

कैश्रैरनुरतासि मूढे पण्डितमामिनि ॥

தஜ்யதாம் நானுஷோ ஷோ மயி பாவ: ப்ரணயதாம் ।

ராஜ்யாச்சுஸித்யர்த்தம் ராமம் பரிமிதாயுஷம் ।

கைசுரணைரநுரதாஸி மூடே பண்டிதமாகிநி ॥

த்யஜ்யதாம் மாநுஷோ பாஷோ மயி பாவ: ப்ரணயதாம் ।

ராஜ்யாச்சுஸுதமஸித்தார்த்தம் ராமம் பரிமிதாயுஷம் ।

கைசுரணைரநுரதாஸி மூடே பண்டிதமாகிநி ॥

கேவலம் மனிதனான ராமனிடத்தில் அபிலாஷையை விட்டுவிட்டு, நீ என்னிடத்தில் பரம ப்ரேமையை வைத்தால் ஸுகமாக இருக்கலாம். ராமனோ, ராஜ்ய ப்ரஷ்டன். எந்தக் கார்யத்தை ஆரம்பித்தாலும் அவனுக்கு அந்தக் கார்யம் பூர்த்தியை அடையாது. ஆயுஸ்ஸும் அல்பமான ஆயுஸ்ஸுதான். என்ன குணங்களைக் கண்டு நீ ராமனிடத்தில் இவ்வளவு ஆசையுடன் இருக்கிறாய் என்று தெரியவில்லை. உண்மையில் உனக்குக் கொஞ்சமேனும் புத்தியில்லை. நீயே உன்னை புத்திமதியாக நினைத்துக்கொள்கிறாய் என்று பலவாறாக ஸீதையினிடம், ராமனை சிந்தித்துப் பேசினால், ஸீதைக்கு தன்னிடத்தில் அபிமானம் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற ப்ரான்தியினால், ராவணன் ராம நிந்தையைச் செய்தான். ஆகிலும், மேற்கண்ட ச்லோகங்களுக்கு இந்த தாத்பர்யமானது மூட லோகத்தை அனுஸரித்து ஆகுமே தவிர, வீத்வான்களுடைய த்ருஷ்டியை அனுஸரித்தால், ராமனுடைய ப்ரசம்ஸையாக ஆகுமல்லியில், நிந்தையாக ஆகாது.

மனிதனிடத்தில் பாவத்தை (எண்ணத்தை) விட்டு விட்டு என்னிடத்தில் பாவத்தை வைக்கவேண்டுமென்று சொல்கிற ராவணனுடைய அபிப்ராயமோ, “ஹே ஸீதே! நீ மனுஷ்ய லோகத்தில், மனுஷ்ய ஸ்திரீயாக அவதாரம் செய்

திருக்கிறபடியால், ஸ்ரீஜாதி அபிமானத்தை வைத்துக் கொண்டு, 'மனுஷ்யனைத்தான் ரக்ஷிக்கிறது' என்ற அபிப்ராயத்துடன் இருந்துவருகிறாய். நீ தெய்வமானதினால், அது உனக்கழகல். தெய்வத்திற்கு, மனுஷ்யன், ரக்ஷஸன் என்ற வேற்றுமையுண்டா? பார் உபாஸிக்கிறார்களே, அவர்களை ரக்ஷிக்கவேண்டியது தெய்வத்தின் பொறுப்பாகும். ஆகையால், ரக்ஷஸனானாலும், நான் உன்னை வெகு காலமாக உபாஸித்துவருகிறேன். என்னை நீ ரக்ஷிக்கவேண்டும்; க்ருபை வைக்கவேண்டும். நானே, உன்மையில் மூடன். மஹா வீத்வான் என்ற துரிமான்மம் மாந்தரம் என்னிடம் இருந்து வருகிறது. உன்மையில், மூடனாயும், அநாதைகாரத்தால் பண்டிதமானியாயும் உள்ள என்னிடத்திலும், உன் கருணை ஏற்படவேண்டும். தவிரவும், ராமனுடைய பெருமையைப் பற்றியோ என்னால் வர்ணிக்க முடியாது. ராமனே, ராஜ்யப்ரஷ்டன் என்று சொல்ல நான் துணிந்தவனல்ல. ராஜ்யபோகத்தைத் துச்சமாக நினைத்து, தர்மத்தையே சரணடைந்தவன் அவனே வித்தார்த்தன். ஸாந்திதேவ பரிபுஷி: (ஸபுராஸன் லிஜாயபுஷி ஸலிஜாயபுஷி) (அச்சாந்திதேவவித்தார்த்ததச்ச அஸித்தார்த்த:) என்று ஸமாஸம் செய்தால் ஸ (ஸ) (அ) காரத்தால் விஷ்ணுவென்றும் ஸுஷி: (ஸிஜாயபுஷி) (வித்தார்த்த:) என்றதினால் அவாப்த ஸம்ஸ்த காமனென்றும், தகாபித ஸம்ஸ்த காமனான மஹாவிஷ்ணுவே பூரமஸூப அகாபித்திக்குக்கிறார் என்ற அர்த்தமானது த்வனிக்கிறது.

ரேசிராஜப் (வரிசிதாயுஷம்) (பரிசிதாயுஷம்) என்பதினால் ரே, சித், அயு: தேவ: (வரி, சிதம், குயா: தேவ ஸம்) (பரி, சிதம், ஆயு: தேவ ஸம்) என்று ஸமாஸம் செய்தால் ரே (வரி) (பரி) என்ற பதத்தால் த்ராயம் என்ற அர்த்தமும், சித் (சிதம்) (பரிதம்) என்ற பதத்தால் அஸ்யம் என்ற அர்த்தமும் த்வனிக்கிறதிலிருந்து அல்பமான ஆயுஸ்வைத் த்வரினவன் என்றதினால், அபரிமிதமான (பூர்ணமான) ஆயுஸ்கொடுக்க வான் என்றபது ஸித்திக்கின்றது. அதனால், த்ரி: ஸம்ஸ்யபரிபரி: த்ராயம், பிபீலிகை கரையிலும் ஸர்வ ப்ராணிகளுக்கும் ஆரோக் கொடுக்கும் ப்ரபு என்றுதான் த்வனிப்பதற்குச் செய்து கொள்ளவேண்டும்.

ஃ: ஸ்ரீ: (ஸெ: து:ஸெ:ஸா) (ஸம்: ஸ்ரீ:ஸா) என்றதினால் அநிர்வலையபாஸ கல்யாணகுணங்கள் என்று த்வனிக்கிறது.

ஸீதாபஹாரம்

इत्युक्त्वा नैथिर्ली वाक्यं प्रियाहं प्रियवादिनीम् ।

अभिगम्य बुद्धुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः ॥

जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव ।

बामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण सः ॥

उदीस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना ।

உதஞ்சுக் கா டெயிலி லீம் வாசுத்யம் வுரியாஹ ஜாஃ வுரியவா டிநீடி ।

சுஹிமஜ்ய ஸௌக்யம்ஷாத்தா ராக்ஷஸஃ காமமோஹிதஃ ॥

ஜமுராஹ ராவணஃ ஸீதாம் புவஃ வெ ரோஹிணீமிவ ।

வாஜேந ஸீதாம் பத்மாக்ஷீம் உதயஜேஷு கரெண ஸஃ ॥

ஊர்வோஸ்து டக்ஷிணைநெவ பரிஜமுராஹ பாணிநா ।

இத்யுத்த்வா மைதிலீம் வாச்யம் ப்ரியாஹாரம் ப்ரியவாதிநீம் ।

அபிகமய ஸுதுஷ்டாத்மா ராக்ஷஸஃ காமமோஹிதஃ ॥

ஜக்ராஹ ராவணஃ ஸீதாம் புதஃ கே ரோஹிணீமிவ ।

வாமேந ஸீதாம் பத்மாக்ஷீம் மூர்தஜேஷு கரேண ஸஃ ॥

ஊர்வோஸ்து டக்ஷிணைநெவ பரிஜக்ராஹ பாணிநா ।

மேற்சொன்னபடி ராவணன் ஸீதையினிடம் தெரிவித்து விட்டு, ராக்ஷஸ ஜாதியானதினால், துஷ்டமான புத்தியை அவ லம்பித்து, ஸீதையை பலாத்காரமாக அபஹரித்தான். அநி லும், காமமோஹிதனாக இருந்துகொண்டு ஸ்ரீகரித்தான். இடது கையினால் ஸீதா தேவியின் தலைமயிரைப் பிடித்துக்கொண்டு, வலது கையினால் ஸீதையினுடைய துடையைப் பிடித்துத் தூக்கி, ஸீதையை ரதத்தில்த வைத்தான். இந்த அபிப்ராயமானது வெகு வித்வான் களால் உபந்யாஸிக்கப்பட்டு வருகிறதென்பது எல்லோரும் அறிந்த விஷயம். இந்த ராமாயணமானது உத்தம காவ்யம், காந்தாஸம்மிகை என்பதையனுஸரித்து வ்யங்க்ய ப்ரதான மானதினால், வ்யங்க்ய மரியாதையை அனுஸரித்து மேற் கண்ட ச்லோகங்களுக்கு தாத்பர்யத்தை விவேகிகள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

புதஃ கே ரோஹிணீமிவ (ஸுவஃ வெ ரோஹிணீமிவ) (புதஃ கே ரோஹிணீமிவ) என்ற மஹர்ஷியினுடைய த்ருஷ்டாந்த

வாக்கியத்தையும் பராமர்ஸம் செய்து பார்த்தால் ராவணன் ஸீதையை அபஹரித்த உண்மையை ஸுலபமாக அறியக் கூடும். புத்தேனா சந்த்ரனுடைய புத்ரனாவான். ரோஹிணியோ சந்த்ரனுடைய தர்மபத்னி. மாதாவை புத்ரன் ஸ்வீகரித்ததுபோல் என்ற த்ருஷ்டாந்தத்தை, உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார். அதனால் ராவணன், புத்ரனுடைய ஸ்தானத்தில் இருந்துகொண்டு, லோகமாதாவான ஸீதாதேவியை மாத்ருத்வ புத்தியோடு, புஜார்த்தமாக ஸ்வீஹரித்தான் என்பதுதான் உண்மையான தாத்பர்யமாகும். ராவணன் துஷ்டாத்மா, காமமோஹிதன் என்பதில் ஆகேஷ்பணியில்லை. ஆகிலும், மாதாவான ஸீதையினிடம், இந்த விசேஷணங்களை ராவணன் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளக் கூடாது. மிகவும் காமாதுரனுக்கும் மாத்ரு ஜனங்களிடத்தில் காமவிகாரம் ஏற்படுவதென்பது ரொம்பவும் சஹிக்கத்தகுந்த விஷயமல்ல. ஆகையால், எப்படி புதன், தன் மாதாவை பூஜ்யத்வ புத்தியுடன் ஸ்வீகரித்தானோ, அது போல் ராவணனும் லோகமாதாவான ஸீதையை, டாத்ருத்வ புத்தியோடு பூஜிப்பதற்குத் தான் க்ரஹித்தான் என்ற தாத்பர்யத்தைத் தான் க்ரஹித்துக்கொள்ள வேண்டும். அன்னியில் ஸீதாதேவியினுடைய துடையிலும், தலைமயிரிலும் கையைப் போட்டு ராவணன் ஸீதையை க்ரஹித்தான் என்பது ரொம்பவும் அஸம்ஞ்ஜஸமானது. நளகூபுர்மணிகர்வாளுடைய சாபம், வேதவதீ சாபம், முதலான அநேக சாபங்களால், பலாத்காரமாக ராவணன் பரதாரத்தைத் தொட்டால் அவனுடைய சிரஸ் வெடித்துவிடும் என்பது புராணந்தரங்களின் மூலமாகத் தெரியவரும்பொழுது, அதற்கு விரோதமாக காமாதுரனாக யிருந்துகொண்டு நேரில் தொட்டு ராவணன் ஸீதையை தூக்கினான் என்று சொல்ல அவகாசமேயில்லை.

ஆனால், வாசன க்ரண சூர்ஜே, வசிஷ்ண வர்ஷிநா ஸ்வீ: (வாபெந கரெண உலய-ஆஜெஷு, உக்ஷிணெந வாவிநா ஊ-ஆவா:) (வாமேந கரேண மூர்தஜேஷு தக்ஷிணேந பாபிநா ஊர்வோ:) என்ற வசனம் ஸ்பஷ்டமாகக் காணப்படுகிறதே.

வாசன சிர்வா பவாஷிர் சூர்ஜே க்ரண ச: ।

ஸ்வீஸ்து வசிஷ்ணேவ பரிஜஹாஹ பாபிநா ॥

வாபெந ஸீதா-வ-ஆக்ஷீ-உலய-ஆஜெஷு கரெண வ: ।

ஊவொ-ஆஷு-உக்ஷிணெநெவ வாசி-ப-பாஹ வாணிநா ॥

வாமேந ஸீதாம் பத்மாக்ஷம் மூர்தஜேஷு கரேண ஸ: 1

ஊர்வோஸ்து தக்ஷிணைநவ பரிஜக்ராஹ பாணிநா ||

என்று வால்மீகி மஹர்ஷி 'துடையில் ஒரு கையையும், தலை மயிரில் ஒரு கையையும், போட்டுத் தூக்கினான்' என்று ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லியிருக்கிறாரே, அப்படியிருக்கும் பொழுது மேற்சொன்னபடி தத்வார்த்தமானது எப்படி ஒத்துவரும் என்ற சங்கை ஏற்படலாம். ஆகிலும் பதார்த்த ரூபனமில்லாதவர்களுடைய ப்ரார்த்திதான் அதற்கு காரணமாகும். அதுனுடைய உண்மையோ.

ப்ராம்மணனிடத்தில் ஸத்யம் சொல்லுகிறானா? பொய் சொல்கிறானா என்ற ஸந்தேஹம் வந்தால், தனது யக்ஞோபவீதத்தைக் கையில் பிடித்துக்கொண்டு சபதம் கூறி, நான் ஸத்யம்தான் சொன்னேன் என்பதை ருஜுப்படுத்துகிற வழக்கம். க்ஷத்ரிய ஜாதியில் பிறந்தவர்களோ, க்ஷத்ரிய ஆசாரத்துடன் கூடிய மற்றவர்களோ, யுத்தவீரர்களானதினால் பாணங்களைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு சபதம் கூறித் தன்னுடைய வார்த்தையை ஸத்யம் என்று ருஜுப்படுத்துகிற வழக்கம். ராவணன் ராக்ஷஸனுாலும், ஆசாரத்தில் க்ஷத்ரிய னுனதினால், தனக்கு அஸாதாரணமான பாணங்கள் எவைகளோ, அவைகளை இரண்டு கையிலும் வைத்துக்கொண்டு "ஹே தாயே! என்னிடத்தில் கொஞ்ஜமேனும் விபரீதமான எண்ணம் வேண்டாம். உன்னை நான் மாத்ருத்வ புத்தி போடு, இஷ்ட தேவதை என்று நீனைத்து லங்கா நகரத்திற்கு, அஷ்டகோணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதத்தில் எழுந்தருளச் செய்து, அங்கு பூஜா ஸ்தானத்தில் உன்னை ஸ்தாபித்து, ஆராதனம் செய்து, அதன்மூலம் என் ஜன்ம ாபல்யத்தை அடையவேண்டுமென்ற எண்ணத்துடன் தான் நான் பிரார்த்திக்கிறேன். இது ஸத்யமானது" என்று சபதம் கூறி; தன்னுடைய அபிப்ராயத்தை ஸத்யமாகச் செய்து, ஸீதையினுடைய இரண்டு பாதங்களில் விழுந்து பிரார்த்தித்தான். ஷீக்ஷு (உய-அஜேஷு) (மூர்தஜேஷு) என்ற பதத்தைப் பார்த்து சிலர் ப்ரமிப்பார்கள் ஷீக்ஷ் (உய-அஜே) (மூர்தஜம்) என்ற பதத்திற்கு தலைமயிர் என்ற அர்த்தம் ப்ரஸித்தமானதினால் அவர்களுக்கு ப்ரம்மம் ஏற்படுகிறது. ப்ரகிருதத்திலோ, ஷீக்ஷ் (உய-அஜே) (மூர்தஜம்) என்ற பதத்தால் ச்ரேஷ்டம் என்ற அர்த்தத்தைக் க்ரஹித்துக்

சூர்ஜே (உலய-ஹெஷு) (மூர்தஜேஷு) என்பது தனிப்பத
மல்ல. சூர்ஜே ஸ்ரீ (உலய-ஹெஷு கரண) (மூர்தஜேஷு
கரேண) என்றுதான் பதத்தைப் பிரித்துக்கொள்ளவேண்டும்.
சூர்ஜா: மகாமஹா: ஹவ: வஸா: வரிஷக்: வ: சூர்ஜேஷு: ஸ்ரீ சூர்ஜே க்ரீ
(உலய-ஹெஷு: ட்யாதநமதிதா: உஷ்வ: வாணா: யஸ்மிந்ந ரை:
உலய-ஹெஷுகார: தெந உலய-ஹெஷு கரண) (மூர்தஜா:
பிராதநபூதா: இஷ்வ: பாணா: யஸ்மிந்கரே வ: மூர்தஜேஷு
கர: தேந மூர்தஜேஷு கரேண) என்ற ஸமாஸத்தால் ப்ர
தானமான பாணங்களைக் கூடின இடதுகையினாலேயும்,
வலது கையினாலேயும், அதாவது, இதன் இரு கைகளிலும் ப்ர
தானமான பாணங்களை வைத்துக்கொண்டு; ஸ்ரீ: (ஊவொ-ஹெ)
(ஹார்ஹோ:) என்ற பதத்திற்கு பாதங்கள் என்ற ஆர்த்தமான
தினால், வீராதேவியினுடைய சுரஞ்சரவீரத்தங்களில் ப்ரண
மம் செய்து ப்ரார்த்தனை செய்துகொண்டான் என்பதுதான்
வீரபஹாரத்தின் தத்வமாகும்.

தவிரவும் ராவணன் வீதாதேவியை ஸாஷுத்தாக தரிசிக்கவுமில்லை; அவளுடைய சரீரத்தை தொடவுமில்லை. தேவியினுடைய கௌரவத்தை நிழலையும் ஜாநு (முழங்கால்) பாதேசத்தினுடைய நிழலையும் தான் க்ரஹித்தான். சாகையைய க்ரஹிக்கும் ஸ்வபாவம் ராகுஸர்களுக்கு இயற்கையாகவே ஏற்பட்டது. அதில்

[illegible]

संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

पुण्येन वाचनी हुतः कर्त्ता प्रायस्स सर्वणः ॥

உறையூர், சாமிநாம்பு அத்தனா ஸ்வாமிநாதர் விஸ்வநாதர்.

கெழுதாவால் களம் பூக்கி வந்துள்ளார்கள். திடுக்கிடும்.

மாநில சபை நாடகம் இது ஒரு மூலக்கோடு நாயகன் :

சாயாக்ரஹித்வமப்யஸ்தி ஸர்வவித்யா விசாரத !

கேசச்சாயாம் பராமருச்ய ஜாதுச்சாயாம் ததைவச !!

க்ருஹித்வா ஜாக்ஹி ஹ்ருஷ்ட: லங்காம் பாயாயத்ஸ ராவண: !!

என்ற ஸ்காந்த மஹாபுராண, வாக்யமே ப்ரமாணமாகும். சாயையை ராவணன் க்ரஹித்துக்கொண்டு, போனதிலிருந்தும் ஸீதாதேவி, ராவணனை அனுஸரித்து போகும்படி நேர்ந்துவிட்டது. ஆதலால் ஸீதாதேவிக்கு ஸாக்ஷாத்நாக பரபுருஷ ஸ்பர்சம் என்ற தோஷமே ஏற்பட ந்யாயமில்லை. தென்மொழியில் ப்ரசித்தி பெற்ற மகா கவியான கம்பர் முதலானவர்களும் கூட 'ஸீதையை, ராவணன் ஸாக்ஷாத்நாகத் தொட்டுத் தூக்கவில்லை. அவள் வஸிக்கும் பூமி ப்ரதேசத்தைப் பேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு ராவணன் லங்காநகரம் சென்றான். ஸீதையோ, பூமியினுடைய புத்தியானதினால் பூமியாகிற தாயார் ஸஹிதமாக ஸீதாதேவியை லங்காநகரத்திற்கு அழைத்துச் சென்று ராவணன் பூஜித்தான்' என்றதைத் தன்னுடைய பாசரங்களில் ஸுசிப்பிக்கின்றார்கள். அப்படியிருக்க, வடமொழியில் ப்ரஸித்திபெற்ற மஹா வித்வான்கள், ஸகல உபநிஷத்துக்களின் ரஹஸ்யங்களையும், அறிந்திருந்தும், ஸீதாதேவியை, 'ராவணன் நேரில் தொட்டுத் தூக்கினான்' என்ற கதையை எப்படித்தான் ப்ரவசனம் செய்கிறார்களோ! அப்படி ப்ரவசனம் செய்கிறது சாஸ்த்ர ஸம்மதமாகவே ஆகாது. ஒன்று பாயாய ஸீதையை க்ரஹித்தான் என்ற அர்த்தமோ; அல்லது நிஜ ஸீதையினுடைய சாயையை க்ரஹித்தான் என்ற அர்த்தமோ தான் பொருத்தமுள்ள தன்னியில், ஸாக்ஷாத்நாக ராவணன் ஸீதையை க்ரஹித்தான் என்பது பொருத்தமுள்ளதாகாது.

सीतापहरणं चैव येष्टव्यमिति नरोत्तमाः ।

न तेषामशुभं देवि विविच्यति कदाचन ॥

ஸீதாபஹரணம் ஷெவ யேஸ்தவ்யமிதி நரோத்தமா: !

ந தேஷாமஸுபம் தேவி பவிஷ்யதி கதாசந ॥

ஸீதாபஹரணம் சைவ யேச்ருண்வந்தி நரோத்தமா: !

ந தேஷாமஸபம் தேவி பவிஷ்யதி கதாசந ॥

என்று, பரமேச்வரன், பார்வதியைப் பார்த்து, 'ஸீதையை ராவணன் அபஹரித்த கதா ஸந்தர்ப்பத்தை க்ரவணம் செய்கிறவர்களுக்கு ஒரு ஸமயத்திலும் அசபமே ஏற்படாது'

என்று சொல்லியிருக்கும் பலச்ருதியை கவனித்தாலே ஸீதா பஹரணம் என்பது புண்யமா, பாபமா, என்று வெளியாகிறது. பாப ச்ரவணத்திற்கு பலச்ருதி யுண்டா? ஒருவன் ஒரு பதிவ்ரதா ஸ்தீரையைத் தொட்டுத் தூக்கினான் என்பது பாப மன்னியில் புண்யமாகாது. இந்த பலச்ருதியையோ ஸாக்ஷாத் பரமேச்வரனே, ஐகன் மாதாவான் பார்வதி தேவிக்கு சொல்கிற பலச்ருதியாகும். அதனாலேயே ஸீதாபஹரணம் என்பது மஹா புண்ய கர்மா என்று வெளியாகிறது. அந்த ஸீதா பஹரணத்தை ஐகன் மாதாவான் பராசக்தியினுடைய ஆராதன ரூபமாக வைத்தால்தான், அது புண்ய கர்மாவாகும். அதற்கு உசிதமாக ராவணன் ஸீதையை அபஹரித்த விஷயத்தை நயநம் செய்யவேண்டும். மனுஷ்யர்களோ, ஸ்வயமாக ரிஷிகளுடைய அபிப்ராயத்தை அறியும் ப்ரக்ஞையுடன் கூடினவர்கள் அல்ல. பரதந்த்ர ப்ரக்ஞர்கள். அவதார புருஷர்களான வ்யாக்யாதாக்களுடைய வ்யாக்யானங்களை கவனித்துத்தான் ஆர்ஷமான அபிப்ராயத்தை அறிய சக்தியுள்ளவர்கள். மஹேச்வர தீர்த்தீயம் என்ற வ்யாக்யானங்களிலோ, இந்த ச்லோகங்களின் வ்யாக்யான பாகத்தில் தத்வங்களை எடுத்து ப்ரகாசப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அதை விவேகிகள் கவனித்துப் பார்த்து, தான் மனஸ் ஸமாதானத்தையடைவதுடன் கூட, அந்நயர்களுக்கும் போதித்தால் மஹர்ஷிகளின் பெருமைகளை வெளிப்படுத்தினவர்களாக ஆவார்கள்.

முன் சொன்னபடி ராவணவதத்திற்கு நிமித்தமாக ஸீதாபஹரணம் என்ற வருத்தாந்தமானது முடிவுபெற்றது. இவ்விதம் ஸீதையை, ராவணன் அபஹரித்துக்கொண்டு, தன்னுடைய ஸங்கல்ப மாத்ரத்தில் எதிரில் வந்து நிற்கும் ரதத்தில் ஸீதையை ஸ்தாபனம் செய்துவிட்டுத் தானும் ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு பஞ்சவாஹ திரத்திலிருந்து தேற்கு திக்கிலுள்ள லங்கா நகரத்தை நோக்கிச் சென்றான்.

ஸீதாதேவியோ, பயகம்பாதினை அடைந்து “ஹாராமா! ஹா லக்ஷ்மணா” என்று கதறிக்கொண்டு மிகவும் துக்கத்தை பாடுபவர்த்து வந்தாள். வனதேவதைகளோ, கோதாவரி நதியின் அதிதேவதையோ, வனத்திலுள்ள பசு, பகி, ம்ருகாதிக்களோ, எல்லா ப்ராணிகளும் ‘ராவணன் செய்த தது அக்ரமம்’ என்று நினைத்து ஸீதையைப் பார்த்துப் பார்த்துக் கதறிக்கஷ்டப்பட்டன.

ஜடாயு வதம்

இந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் ராமாச்சரமத்திற்கு ஸமீபத்திலுள்ள ஆலமரத்தில் கொளுகாலமாகக் கவனித்துவந்த, ஜடாயுஸ் என்ற பக்ஷியோ, ராமனுடைய விஷயத்தில் தாஸ்ய பாவத்தை யடைந்து, கைங்கர்யம் செய்துவந்த காரணத்தால் 'லோகத்தில் எஜமானனுடைய விஷயத்தில் தாஸனானவன் கன் ப்ராணனை இழந்தும் கைங்கர்யத்தைச் செய்ய வேண்டும் அப்படியானால்தான் ஸ்வாயிக்கும் நகைக்கும் ஏற்பட்ட சேஷ சேஷி பாவ ஸம்பந்தமானது நிலைநாட்டப்பட்டதாக ஆகும்' என்றதை லோகத்தில் ஸதாபனம் செய்வதற்காக, தானும் சேஷனிருத்தியை அவைம்பித்து ராவணனோடு த்வந்த யுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தது. கொளுகாலம்வரையிலும் தான் நித்ரையில் அமர்ந்திருந்த காரணத்தால் ராவணன் ஸந்தாசி வேஷதாரியாக ஆசரமத்திற்குள் ப்ரவேசித்து, ஸீதையை அபஹரித்த வ்ருத்தாந்தத்தை அந்த பக்ஷி அறிய வில்லை. ஸீதையை ராவணன் அபஹரித்த பிற்பாடு, ஸீதையினுடைய தீனமான ஸ்வரத்ததைக்கேட்டு விழித்துக்கொண்டு, ராவணனோடு போர்செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டது. முதன் முதலில் 'ஸாப வாதத்தை அவைம்பித்து, ராவணனை ஸமா தானம் பண்ணிப் பார்ப்போம்' என்று எண்ணித்துடன் ராவணனைப் பார்த்து ஸாதுவான உபதேசத்தைச் செய்ய ஆரம்பித்தது.

சுலோக சிந்தி கி் பூரி ககர்ணக : ।

சுலோக சிந்தி கி் பூரி ககர்ணக : ।

சுப.ரீ.வ ஸீதேசா யமே டு வுராகினா ஸந்தாஸ்யயா : ।

ஜடாயு:சுலோக தா:காஹம் ம்ரயு:சாஜிதா கஹாஸ்யயா : ॥

சுசுக்ரீவ ஸீதேசா தர்மே புராகினா ஸந்தாஸ்யயா : ।

ஜடாயு:சுலோக தா:காஹம் க்ருதாசாஜிதா மஹாஸ்யயா : ॥

“ராவண! என்னுடைய ஸ்வரத்ததை நீ யறிந்திருந்தால், நான் ஜீவிக்கும்பொழுது நீ இந்த வதம் மான காரயத்தில் ப்ரவருத்தித்திருக்காமல்பாய். தாஸ்யம் செய்தி் என் டது சேஷ வ்ருத்தியாகும். பக்ஷனோ, கன்னம் சேஷியானவஸது. ப்ரஹ்மகள் என்னும் சேஷமான ப்ராணிகள், தாஸ்ய மென்றால் கைங்கர்யமாகும். பக்ஷலிடத்தில் என்றும் சேஷ பாவத்தையடைந்து கைங்கர்யத்தைச் செய்துவருவது என்பதுதான் ஸனாதனமான தர்மமாகும். நான் அந்த ஸனாதன

மான சேஷ வ்ருத்தி என்ற தர்மத்தில் இருந்து வருகிறேன். எனக்கு ஆச்ரயமான வஸ்துவோ சखं शानसन्तं शन (ஸத்யம் ஞானமநந்தம் ப்ரஹ்ம) என்ற வாக்யத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸ்வரூபலக்ஷணத்தோடு கூடின தாரகப்ரம்மமே. சேஷ வ்ருத்தி என்ற தர்மத்தினுடைய பலத் தைக்கொண்டோ, தாரக ப்ரம்மமாகிய ஆச்ரய பலத்தைக் கொண்டோ, நான் மஹா பஸிஷ்டனாக இருந்துகொண்டு ஜடாயுஸ் என்ற பெயரால் லோகத்தில் ப்ரஸித்தியடைந்து, தாரக ப்ரம்மமாகிய சேஷியான ராமனுடைய ஸந்நிதியில் வஸித்து வருகிறேன். நான் ஜீவிக்கும்பொழுது நீ ரீதியை அபஹாரம் செய்துகொண்டு இஷ்டம்போல் லங்கா நகரம் போய்விடலாம் என்ற தைர்யத்தை விட்டுவிடு. தாஸனுன என்னுடைய ஸ்வரூபத்தைக் கவனித்தாலே உன்னால் ஆரம் பிக்கப்பட்ட இந்த ரீதாபஹாரம் என்ற கார்யமானது உனக்குப் பல பர்யவஸாயியாக ஆகாததோடுங்கூட, குல நாசகமாகவும் வந்து பரிணமிக்கும். என் ஸ்வாமியான ராம னுடைய ஸ்வரூபத்தை அறிந்திருந்தாவது நீ இந்தக் கார்யத் தில் ப்ரவ்ருத்திக்கக்கூடாது.

राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवर्णोपमः ।

लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः ॥

ராஜா ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய மஹேந்த்ரவருணோபம: ।

லோகானாம் ச ஹிதே யுக்தோ ராமோ தசரதாத்த்மஜ: ॥

ராஜா ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய மஹேந்த்ரவருணோபம: ।

லோகானாம் ச ஹிதே யுக்தோ ராமோ தசரதாத்த்மஜ: ॥

தசரத சக்ரவர்த்தியினுடைய புத்ரனாயும், என்னுடைய ஸ்வாமியாயும் உள்ள ராமனோ, ஸர்வ லோகத்திற்கும் ஸ்வதந் த்ரமான அரசன் என்பதை நீ அறியவும். உனக்கும், ராமன் ஸ்வாமியாகுவார். நீயும் என்னைப்போல் ராமனுடைய சேஷ பூதமான வஸ்துதான். ஸர்வ ப்ராணிகளுக்கும் ஹிதத்தைச் செய்வதிலேயே ஸ்வபாவமுள்ள ஸர்வ சேஷியான ராம னுக்கு, அல்பனுன நீ சேஷபாவத்தை அவலம்பித்து தாஸ்யம் செய்யாதபோதிலும், விரோதத்தை உண்டுபண்ணிக்கொண்டால், உன்னால் எப்படி ஜீவிக்கமுடியும்? சேஷனுன என்னுடைய ஸ்வரூபமும், சேஷியான ராமனுடைய ஸ்வரூபமும் ஜீவித்துக்கொண்டிருக்கும்பொழுது இவ்விதமான அதர்மத்

தைச் செய்வது உனக்கு ஒரு பெரிய தீங்கை விளைவிக்கும் என்பதை நீ அறியவும். தாஸபலத்தையோ, ஸ்வாமி பலத்தையோகூட நீ கவனிக்கவேண்டாம். அபஹரித்துக்கொண்டு போகிற வீதா ரூபமான தர்வதத்தின் ஸ்வபாவத்தைக் கவனிக்கவேண்டும்.

सर्वैषा संज्ञायाम् विसृज्य विसृज्य ।

சீர சா வசரோஹ யம் ச் சந்திரோஹி ॥

தவெவ்ஹோஹோகதாமஹே யஹுவதீ யஸஹிதீ ।

வீதா தாஹ வசரோஹா யாம் சவம் ததத-ஹிஹேஹி ॥

தஸ்யைஷா லோகாதஸ்ய தர்மபத்நீ யசஸ்வீநீ ।

வீதா நாம சாரோஹா யாம் த்வம் ததர-ஹிஹேஹி ॥

எந்த வீதையை நீ அபஹரித்துக்கொண்டு அது ஜரித்து விடும் என்று நினைக்கிறாயோ, அந்த வீதையாலாவது ஸர்வ லோக ஸ்வாமியான பூதி ராமருடைய தர்மபத்னியாவாள். மஹா பதிவ்ரதா சிரோமணி. அந்த பதிவ்ரதா சிரோமணியான வீதாதேவியை நீ அபஹாரம் செய்தால், அதற்கு மேலான உத்தமமான தர்பம் வேறில்லை. பதிவ்ரதா சிரோமணியான ஸாந்திரி சக்தி ஒரு ஸ்திரீதாம், ஸந்தியான் என்ற தன்னுடைய புதுவுளை எம்பகசத்திலிருந்தும்கூட விடுவித்திருக்கிறாள் என்ற புராதன பிரஸத்தியானது உன் காதில் படவில்லையா? திருநீற்றினதும் ஸரீரபத்தையா திருவொன்? தோட்டமாத்ரத்தில் பரித் பரிட் மாட்டமாஹ? அதுபோல் பாதிரத்யத்தால் உன் குலமே பஸ்மமாகிவிடுமே! இப்படி நீ வீவேஹயில்லாமல் மூடத்தவத்தை அலம்பித்து இந்த அக்ரமத்தில் பரவருத்தித்ததானது உன் வப்ச கௌரவத்தையும்கேடுக்கிறது. புலன், புலஸ்தியர், விசுவஸ் மதலான மஹர்ஷிகள் உன் குல பிச்சுக்களல்லவா! அவர்களுக்கு நீ செய்கிற காரியம் எம்மதமாகுமா! க்ரோதத்தைத்தான் அடைவார்கள். அவர்களுடைய சபத்தாலும் உன் குலம் அடியோடு அழிந்துவிடும் என்பதை நீ தெரிந்துகொள். ஆகையால் இந்த அக்ரமமான காரியத்தில் நீ பரவருத்திக்க வேண்டாம். தன்னுடைய பலம் சீர சந்திரோஹைய பலம், வஸ்துவினுடைய பலம், என்பதைக் கவனித்து மாத்ரம் உன்னை நான் இந்த அக்ரமத்திலிருந்தும் விடுதலை செய்து வைக்க வேண்டுமென்று என்னைக்கீ, உன்னுடைய ஸ்வபாவத்திற்குத்தான் தீர்தக நாயகம் அழகாகுமா?

कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान्वरायुते ।

रक्षणीया विशेषेण राजद्वारा महाबल ॥

निर्वर्तय मतिं नीचां परदारविमर्शनात् ।

न तत्समाचरोद्भीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत् ।

यथात्मनस्तथान्येषां द्वारा रक्षया विपश्चिता ॥

கமஃ ராஜா ஸ்திதோ ஧்மே பரதாராந்வராஃயுதே ।

ரக்ஷணீயா விசேஷேண ராஜதாரா மஹாபல ॥

நிவர்த்தய மதிம் நீசாம் பரதாராவிமர்சனாத் ।

ந தத்ஸமாசரோத்நீரோ யத்பரோஸ்ய விஈர்ஹயேத் ।

யதாத்த்மநஸ்ததான்யேசாம் தாரா ரக்ஷயா விபச்சிதா ॥

கதம் ராஜா ஸ்திதோ தர்மே பரதாரா஽பரம்ருசேத் ।

ரக்ஷணீயா விசேசேஷேண ராஜதாரா மஹாபல ॥

நிவர்த்தய மதிம் நீசாம் பரதாராபிமர்சனாத் ।

ந தத்ஸமாசரோத்நீரோ யத்பரோஸ்ய விஈர்ஹயேத் ।

யதாத்த்மநஸ்ததான்யேசாம் தாரா ரக்ஷயா விபச்சிதா ॥

நீயோ ஸகல ராக்ஷஸர்களைபும் ஆளக்கூடிய அரசனாக இருக்கிறாய். ராஜன் தர்ம வ்ருத்தமான கார்யத்தில் ப்ரவ்ருத்தித்தால், ப்ரஜைகளும் அதை அநுஸரித்துத்தானே போவார்கள். ப்ரஜைகளை ஸன்மார்க்கத்தில் ஸ்தாபனம் செய்ய மகுடாபிஷேகம் செய்துகொண்டு செங்கோல் பிடித்து அரசாளுகிறவன், பர ஸ்த்ரீகளைத் தொட்டுப் பார்த்தலாமா? அதிலும் ராஜ ஸ்த்ரீகளை மிகவும் யத்னம்செய்து ரக்ஷிக்கவேண்டுமல்லவா! “தன்னுடைய பத்னியை ஒருவன் அபஹரித்தால் எப்படி அவள் புருஷனுக்கு மனதிருக்குமோ அதுபோல் ராமனுடைய பத்னியை நீ அபஹரித்ததினால் ராமனுடைய மனது தபிக்கும் என்பதை நீ அநீய வேண்டாமா? அந்நயர்கள் நிந்திக்கும் கார்யத்தில் புத்திமான் ப்ரவ்ருத்திப்பனா? எந்தப் புருஷனுடைய புத்திக்கு பர ஸ்த்ரீகளிடம் ருசி ஏற்படுகிறதோ அந்த புத்தியைந்நான் நீச புத்தி என்று சொல்கிற வழக்கம். உன்னுடைய புத்தியை நீசமாகச் செய்துகொள்ளாமல், பாதாராபிமர்சனத்திலிருந்தும் நிவ்ருத்தி செய்துகொள்.

धर्मस्यैव कामं च सिद्धिः शास्त्रेऽस्मादमतः ।

व्यवस्यन्ति न राजानः पौनस्यकुरवःपवन ॥

யஜுஷம்-ஓம் அ காஜம் அ ஸிஷா: பராவெஷுநாமதஸு |

வயவஸ்யந்தி ந ராஜாந: வளவுஷுக்ஷுநாந |

தர்மமர்த்தம் ச காமம் ச சிஷ்டா: சாஸ்த்ரேஷ்வநாகதம் |

வ்யவஸ்யந்தி ந ராஜாந: பௌஸ்த்யகுலஸந்தம் ||

ராஜாக்கள் சிஷ்டர்களாக இருந்துகொண்டு சாஸ்த்ரத்தில் உபதேசிக்காததான தர்ம தத்வமோ, அர்த்த தத்வமோ, காம தத்வமோ, அதை அநுஷ்டிக்காமலிருக்கிறார்கள். அதாவது சாஸ்த்ர ஸம்மதமான உபாயத்தைத்தான் அநுஷ்டிப்பது என்ற வீம்போடு இருப்பது என்பது யாதொன்று உண்டோ, அதுதான் தர்மமாகும். ராஜாக்கள்தான் தர்மத்தை ரக்ஷிக்கும் பந்துவாகுவார்கள். அவ்விதம் அரசனாக இருந்துகொண்டு தர்ம வருத்தமான காரியத்தில் நீ ப்ரவ்ருத்திக்கக்கூடாது. உன் தேசத்திலோ, ராஜ்யத்திலோ, நகரத்திலோ, உனக்கோ, உன்னைச் சேர்ந்தவர்களுக்கோ, ராமன் யாதொருவிதமான அபராதமும் செய்யாமலிருக்கும்பொழுது, நீ எதற்காக ராமனுக்கு அபராதத்தைச் செய்கிறாய். 'கரண ராமன் கொன்றது எனக்குச் செய்த அபராதமாக ஆகாதா' என்று நீ நினைப்பதும் ஸரியல்ல. சூர்ப்பணகை ராமரிடத்தில் மர்யாதைத் தவறி, அவரைப் பர்த்தாவாக அடையவேண்டுமென்ற தைர்யத்துடன் ஸாஹஸம் செய்தாள். அதற்கு, ராமன் அவளைக் கொல்லாமல், காதுகளையும் மூக்கையும் மாத்ரம் அறுத்துவிட்டு ஜீவனோடு விரட்டினாரே. அதற்கே நீ ராமனுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்திருக்கவேண்டும். சூர்ப்பணகையை மானபங்கப்படுத்தினதற்காக, கரன்தான் கோபத்தையடைந்து ராமனுடன் போர் செய்யலாமா? கரன் யோக்யனானால் சூர்ப்பணகையையல்லவா சிக்ஷிக்கவேண்டும். 'நீ ஸ்த்ரீயல்லவா ஸ்வயமாக ஒரு மஹா புருஷனிடம் சென்று, அவமர்யாதையாகப் பேசியது ந்யாயமாகுமா? அதனால் எனக்கல்லவா அபயசஸ் ஏற்படும்' என்று சொல்லி சிக்ஷிக்கவேண்டியதாக இருக்க, பதினாண் காயிரம் ராக்ஷஸர்களுடன் ராமரோடு போர் செய்வதா உசிதமாகும் ஸ்வஸ்தி (ஸவஸ்தொக்ஷதாம் நக்ஷத்ரம்) (ஸர்வதோ ஆத்மநம் ரக்ஷத்) என்ற சாஸ்த்ரத்தை அநுஸரித்து, தன்னுடைய ஆத்ம ரக்ஷணைக்காக கரன் முதலானவர்களைக் கொன்று, ராமன் யுத்தத்தில் ஐயத்தை அடைந்தார். இது ராமனுடைய அபராதமா? மர்யாதையை அதிக்ரமித்ததால், கரன் மடிந்தான். ஆகையால் சூர்ப்பணகையின்

மானபங்கத்தையோ, கரனுடைய வதத்தையோ, ராமா பராதமாக நீ பாவித்துக்கொள்வதே உன் மௌன்யத்தைப் ப்ரகாசப்படுத்துகிறது. ஆகையால் நிரபராதியான ராமனுக்கு இவ்விதம் அபராதம் செய்வது ந்யாயமாகாது. க்ரூரமான சக்ஷஸ்ஸால் இந்த தேவி உன்னைப் பார்த்தால் நீ எரிந்து போய்விடுவாய். ஆகையால் ஸீதையை விட்டுவிடு” என்று வெகுப் ப்ரகாரமாக சாந்த்வ வாதத்தை அவலம்பித்து ராவணனுக்கு, ஜடாயுஸ் உபதேசம் செய்தார்.

ராக்ஷஸனுனதினால், ராவணன் ஜடாயுஸ்ஸினுடைய உபதேச வார்த்தையைப் பொருட்படுத்தாமல் மஹா கோபத்தையடைந்து, ஜடாயுஸ்ஸையே ஒழித்துவிடுகிறதென்ற எண்ணத்துடன், ஜடாயுஸ்ஸின் ஸமீபம் சென்று பாண வர்ஷங்களால் அதை ஹிம்ஸை செய்தான். ஜடாயுஸ்ஸுக்கும், ராவணனுக்கும் மிகவும் பலமான யுத்தம் ஏற்பட்டுவிட்டது. ஸீதையோ ரதத்திலிருந்துகொண்டு, தன்னை ரக்ஷிக்கவந்த ஜடாயுஸ்ஸுக்கு இவ்விதமான கஷ்டம் நேர்ந்துவிட்டதென்று நினைத்து, மிகவும் ரோதனை செய்தான். ஜடாயுஸ்ஸும் கூடுமானவரையில் தன்னுடைய வார்த்தையத்தை (கிழட்டுத்தனத்தை)க்கூட லக்ஷ்யம் செய்யாமல் மூக்கினாலும், நகங்களாலும் ராவணனை வெகு ப்ரகாரமாக ஹிம்ஸித்துக் கஷ்டப்படுத்தியது. பிறகு ராவணன் க்ரோதத்தையடைந்து, கத்திகளால் ஜடாயுஸ்ஸினுடைய இறக்கைகள், பார்ச்வங்கள் முதலியவைகளை வெட்டி உயிர் போகும்படியான நிலையில் கீழே தள்ளிவிட்டான். அதைப்பார்த்த ஸீதாதேவியோ, “ஹா ராமா! ஹா லக்ஷ்மண!” என்று கதறிக்கொண்டு மிகவும் கஷ்டப்பட்டான். அப்பேர்ப்பட்ட ஸீதையை, ராவணன் மறுபடியும் எடுத்துக்கொண்டு வெகு வேகமாக லங்கா நகரத்தை நோக்கிச் சென்றான்.

ஜடாயுஸ்ஸின் நிலையைப் பார்த்த ஸீதை மிகவும் வ்யஸனத்தை யடைந்தவளானாலும், ராமன் திரும்பி வரும்வரை ஜடாயுஸ்ஸுக்கு உயிர் இருக்கவேண்டுமென்று ப்ரார்த்தித்துக்கொண்டு சென்றாள். அப்படி ராவணன் ஸீதையை, ரதத்தில் எடுத்துக்கொண்டு, லங்கா நகரத்தை நோக்கிப் போகும் வழியில், ரிஷ்யமூக பர்வதத்தினுடைய சிகரத்திற்கு மேல்பாகத்தில் ரதம் சென்றது. அந்த பர்வதத்தினுடைய சிகரத்தில், சுக்ரீவன், ஹநுமான் முதலான வானர ச்ரேஷ்டர்களை ஸீதை கவனித்து, ஒரு ஸமயம், ராமன் தேடிவந்தால் அடையாளமாக இருக்கட்டும் என்று நினைத்து, தன்னுடைய

உதரீய வஸ்தரத்தில் அபூர்வமாயும் விலைமதிக்க முடியாத தாயுமுள்ள தன்னுடைய சில ஆபரணங்களை வைத்து, சுத்தி முடிந்து அந்த வானர ச்ரேஷ்டர்களுடைய மத்தியில் போட்டுவிட்டுச் சென்றாள். ராவணன் ஸீதையை வங்கா நகரத்தில் கொண்டு சேர்த்து வங்கா நகரத்திற்கு ஸமீபத்தில், உத்யான வனத்திலுள்ள வாயிலில் பெரிதான ஒரு பரமேஸ்வரனுடைய ஆலயத்தின் பள்ளியறைக்கு ஸமீபத்தில் ஸீதையை ஸ்தாபனம் செய்தான்.

तत्र तामसितापङ्गं शोकमोहपरायणां ।

निदधे रावणः सीतां मयो मायामिव स्त्रियम् ॥

தது தாஸிதாபாங்கம் ஸோகமோஹபராயணாடி ।

நிதயெ ராவண: ஸீதாம் மயோ மாயாமிவ ஸ்திரியம் ॥

தத்ர தாமஸிதாபாங்காம் ஸோகமோஹபராயணம் ।

நிததே ராவண: ஸீதாம் மயோ மாயாமிவ ஸ்திரியம் ॥

மயன் என்ற அஸுர தச்சன் தன்னுடைய மாயா பலத் தால் நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட ஸ்வயம்ப்ரபை என்ற ஸ்திரீயை ஸ்வயம்ப்ரபாடிலத்தில் ஸ்தாபனம் செய்ததுபோல், ராவணன் அசோக வனத்தில் ஸீதாதேவியை ஸ்தாபித்தான். பிறகு தினந்தோறும் தன்னுடைய ப்ரபாவத்தையும் வர்ணித்துக்கொண்டு, ராமருடைய பக்ஷத்தை தீஷமாகப் பேசிக் கொண்டு, ஸீதாதேவியை தன் வசமாக்குக்கொள்ள ப்ரலோபப்படுத்தினான். ராமனை ரொம்பவும் கீழாகப் பேசுவது போல் காணப்படும் இரண்டொரு ச்லோகங்கள் எழுதப்படுகின்றன. அதாவது :—

राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन गतायुवा ।

किं करिष्यसि रामेण भानुषेणाल्पतेजसा ॥

भजस्व सीते मामेव भर्ताहिं सदृशस्तव ।

यौवनं बभ्रुवं भीरु रमस्वेह मया सह ॥

दर्शने मा कृथा बुद्धिं राघवस्य वरानने ।

कास्य शक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथैः ॥

ராஜ்யஹ்ருஷேத ஶீநெத தாவஸெத மதாயுஷா !
 கிம் கரிஷ்யஸி ராமெண பாநுஷெணாஹுதேஜஸா ||
 ஹஜஸ்ய ஸீதே பாபெவ ஹதஷாஹம் ஸஷ்யஸஸுவ |
 யஸவநம் ஹ்யபு-வம் ஹீநா ரபஸெஹ டயா ஸஹ ||
 ஷ்யுஷநே பா க்யாஸா ஸுயிம் ராவவஸ்ய வராதநெ |
 காவ்ய ஸகிரிஹாமனூபவி ஸீதே உநொரபெயே ||

ராஜ்யப்ரஷ்டேத தீநேத தாபஸேத கதாயுஷா !
 கிம் கரிஷ்யஸி ராமேண மாநுஷேணஸ்பதேஜஸா ||
 பஜஸவ ஸீதே மாமேவ பர்த்தாஹம் ஸத்ருசஸ்தவ !
 யெஸவநம் ஹ்யத்ருவம் பீரு ரமஸ்வேஹ மயா ஸஹ ||
 தர்சநே மா க்ருதா புத்திம் ராகவஸ்ய வராதநே |
 காஸ்ய சக்திரிஹாகந்தமபி ஸீதே மநோரதை: ||

‘‘ஹே ஸீதே! நீ ராமனை எதிர்பார்ப்பதில் கொஞ்ச
 மேனும் ப்ரயோஜனமில்லை. ராமன் ராஜ்யத்திலிருந்தும்
 ப்ரம்சனத்தை அடைந்துவிட்டான். அத்துடன், ப்ரம் தீனனு
 மாவான். தபஸ்விபோல் வேஷம் தரித்துக்கொண்டு, அரண்
 யத்தில் ஸஞ்சாரம் செய்கிறான். அரண்யத்தில் ஸஞ்சாரம்
 செய்வதிலிருந்தே அவனது ஆயுஸ் அல்பம் என்று ஊஹிக்
 கக்கூடியதாயிருந்து வருகிறது. மனிதன் பராக்க்ரமம் மிகவும்
 அல்பமானது. அந்த ராமனால் நீ என்ன செய்யப்போகிறாய்?
 உனக்கு நான்தான் ஸமானமான பர்த்தா. என்னையே பர்த்தா
 வாக அடையவேண்டும். யெளவனமோ சஞ்சலமானது.
 என்னுடன்கூட இஷ்டம்போல் ரமிக்க யத்னம் செய்.
 ராமனைப் பார்ப்பது என்ற புத்தியை விட்டுவிடு. மனதினால்
 கூட ராமனுக்கு இங்கு வரும் சக்தி கிடையாது’’ என்ற நிரந்
 தரருபமான அர்த்தத்தை ப்ரதானமாக நினைக்கும் ஜனங்
 களை அநுஸரித்து மேற்சொன்ன சிலோகங்களுக்குத் தாத்பர்
 யத்தைத் தெரிந்துகொள்ளவும், வித்வான்களுடைய த்ருஷ்
 டியை அநுஸரித்து வாஸ்தவமான தாத்பர்யத்தையோ அடி
 யில் கண்டபடி அறியவும். அதாவது:—राज्यं ह्यु-
 श्येत्: कः कः कः कः (ராஜ்யஹ்ருஷேத ராஜ்யாகி ஹ்ருஷா: ரிவஸ:
 ஸத்ருவ: யஷோகி:) (ராஜ்யப்ரஷ்டேத ராஜ்யாத் ப்ரஷ்டா:
 ரிபவ: சத்ருவ: யஸ்மாத்ஸ:) என்ற விக்ரஹத்தை (ஸமா
 ஸத்தை) அநுஸரித்து, பக்தஹுடைய சத்ருக்களை ராஜ்யத்தி
 லிருந்து ப்ரம்சனம் செய்துவைக்கும் ஸ்வபாவமுள்ள ஈச-

தமநுபாதி ஸர்வம் தஸ்யபாஸா ஸர்வமிதம் விபாதி) என்ற ச்ருதியை அனுஸரித்து, ஸர்வ ஜகத்தையும் பாஸிக்கச் செய்கிற ஸூர்யன் முதலான தேவர்களுக்கும் அவபாஸகனாக இருந்துகொண்டு, தான் பாஸிக்கிற விஷயத்தில் மற்றொரு ப்ரகாசத்தை எதிர்பார்க்காமல், ஸ்வயமாகவே ப்ரகாசிக்கும் ஸ்வயம்ப்ரகாச சிதைகரஸனே இந்த ராமன். இவ்விதமான மஹிமையுள்ள ராமனைப் பற்றி, 'அவரை விட்டுப் பிரிந்து விட்டோமே; அவர் என்ன செய்வாரோ' என்று நீ எதற்காக ப்ரலாபிக்கவேண்டும்? அவரோ, மஹாத்மா, அவருடைய விஷயமாக உனக்கு யாதொரு கவலையும் வேண்டாம்.

ਸ਼ਸ਼ੇ (சாஸேவ) (மாமேவ) என்பதை சா, சே, சவ (சா, சே, சவ) (மா, மே, அவ) என்று மூன்று பதமாக பிரிக்கவேண்டும். ஷே (ஹே) (ஹேமே) ஹேமகாலக்ஷமியே! சா (சா) (மா) என்னை சவ (சவ) (அவ) ரகழி.

शैशवं (யளவநம்) (யௌவநம்) என்ற பதத்தால் மற்ற அவஸ்தைகளையும் க்ரஹித்துக்கொள்ளவேண்டும். பால்யம், கௌமாரம் யௌவனம், வார்த்தக்யம் என்ற அவஸ்தைகளோடு கூடின ஆயுளையே ப்ரக்ருதத்தில் யௌவன சப்தத்தால் க்ரஹித்துக்கொள்ளவும். பூலோகத்தில் ஏற்படுகிற ஆயுஸ்ஸோ, உன்னை உபாஸிக்கிறதற்காகத்தான் ஏற்பட்டது. அந்த ஆயுளை இன்று, நாளை என்று உன்னை உபாஸிக்காமல் வீணாக்குவதில் ப்ரயோஜனமில்லை. அதுவோ நச்வரம். எந்த நிமிஷத்தில் முடியக்கூடியதோ? சொல்லி முடியாது. ஆகையால் அந்த ஆயுளை அடைந்தவர்கள் உடன் உன்னை உபாஸித்தே தீரவேண்டும். வீணாகக் காலம் போகாமல் உன்னுடைய உபாஸனத்தை நான் செய்து என் ஆயுளை ஸபலமாகச் செய்துகொள்ளும்படி எனக்கு நீ அருள் செய்யவேண்டும்.

विभर्ति विश्रुवादिना रक्षितं (விஹ்ருவாதிநா ஸ்வாதிநம்) (விபர்த்தி சிச்ருஷாதிநா ஸ்வாதிநம்) என்ற சமாஸத்தால் வி (வி) (பதி) என்ற சப்தத்திற்கு ப்ருத்யன் என்ற அர்த்தம் ஏற்படுகிறது. உனக்கு நான் அனுரூபமான வேலைக் காரன். அப்படி அனுரூபனான என்னை நீ ப்ருத்யனாக ஸ்வீகரிக்கவேண்டும். என்னை ரகழிக்கவும் வேண்டும்.

ஐ (உ-ஹ) (இஹ) இந்த லங்கையில், ஹாஸு (ஹாஸஹ) (மயாஸந) ராஜ்யலக்ஷ்மியோடுகூட அதாவது லங்கா ராஜ்யத்தில் மகுடாபிஷேகம் செய்துகொண்டு ஸுகமாக நீ பூர்ண லாந்தியத்தோடு பிரகாசித்து வரவேண்டுமென்று என்னுடைய கோறிக்கை “அதை ஸபலமாகச் செய்யவேண்டும்” என்று ராவணனுடைய பருஷபாஷண சீலோகங்களுக்கு ஆந்தரமான தாத்தர்பத்தை அறியவும்.

ஜடாயு மோக்ஷம்

மாயா ம்ருகத்தை வீரட்டிககொண்டுபோன ஸ்ரீராமன், அவன் ராஜ்ஜஸன் என்றதை தெரிந்துகொண்ட பிறகு, அவனை வதித்துவிட்டு வீதையினுடைய நினைவாகவே ஆச்ரமத்திற்குத் திரும்பிவந்தார்! “ஹா லக்ஷுமணா! ஹா ஸீதே!” என்று தீனபாவத்தோடு நமது ஸ்ரீரம்போல் த்வனிக்கும்படி உத்தேசமும் செய்துகொண்டு பாரீசன் மரித்தானே அந்த சபதத்தைக் காதல் கெட்டவுடன் வீதாதேவியானவள் எவ்விதம் என்னுளானோ நம்மைத்தான் யாராவது ராஜ்ஜஸர்கள் ஹிம்ஸித்துவிட்டார்களோ என்று நினைத்து கதறினால் நாம் என்ன செய்யமுடியும் லக்ஷுமணன் இவ்விதமான ப்ரமத்தோடு வீதையை விட்டு விட்டு நமது பதவியை தேடிக்கொண்டு வந்துவிட்டானேயானால் வீதையினுடைய கதி எப்படியாயிருக்கும் என்று கவலையுடன் மெள்ள மெள்ள ஆச்ரமத்தைக் குறித்து ராமன் வரும்பொழுது, எதிரில் லக்ஷுமணனையும் கண்டுவிட்டார். லக்ஷுமணனைப் பார்த்து, “லக்ஷுமணா! வீதையைத் தனியாக ஆச்ரமத்தில் விட்டு விட்டு நீ ஏன் இங்கு வந்தாய்? ராஜ்ஜஸ பூயிஷ்டமான அரண்யத்தில் உன்னை வீதையை மகிழ்க்கும்படி சபதம் கூறிவிட்டு நான் வந்தேனே, இவ்விதம் மோசம் பண்ணிவிட்டாயே! நாம் இனிமேல் வீதையைக் காணமுடியுமா?” என்று மிகவும் கோபத்தையும், ஸம்பரமத்தையும் அடைந்து, லக்ஷுமணனுடன் ஆச்ரமத்தை அடைந்து வீதையைப் பார்த்தார். வீதை, காணவில்லை அதிலிருந்து துக்க சாகரத்தில் மூழ்கிக் கொண்டு வெகுகாலம் வரையிலும் பரிதபித்துவிட்டு, கோதா வரி நதி, வ்ருக்ஷங்கள், மலைகள் குன்றுகள், முதலான இடங்களில் ப்ரகர்ருத மலிந்தன்போல் வீதையைத் தேடி அலறினார். கொஞ்சநூரம் சென்றதும், ஜடாயுஸ்ஸானது மரிக்கும் தருவாயில் கொஞ்சம் ப்ரக்ஞையோடு கீழே கடந்து கஷ்டப்பட்டது. அந்த ஜடாயுஸ்ஸைப் பார்த்து யாரோ ராஜ்ஜஸனோ என்று சந்தேகத்தை யடைந்து, இதன்மூலமாகத்

என்ற வாக்யங்களால், பூரீராமன் இடாயுஸ்ஸுக்கு தீவ்ய
லோகப் பராப்தியை விதிக்கின்றார். அந்நிலை: (பஞ்சமீ ௧௦௩)

ஞான ஹிமமான பக்ஷிகளுக்கு இந்த உத்தமலோகப் ப்ராப்தி ஏற்பட ந்யாயமுண்டா? என்ற சங்கையை அடையக்கூடாது. ராமனுடைய கையால் செய்யப்பட்ட ப்ரம்மமேத ஸம்ஸ்காரத்தால் ஐடாயுஸ்ஸானது திவ்யலோகப் ப்ராப்திக்கு அர்ஹமான சரீரத்தோடு கூடினதானபடியால், ராமனுடைய அனுக்ருபலத்தைக்கொண்டு பக்ஷிகளுக்கும் திவ்யலோகப் ப்ராப்தி ஏற்படலாம். ராமன் மனிதனாயிற்றே, அநுஜ் (சும^௩தூ^{௩௦}) (அநுத்தமம்) என்ற சப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட மோக்ஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி எப்படி ஏற்படும்? என்ற சங்கைக்கும் அவகாசமில்லை. மூடலோகத்தினுடைய த்ருஷ்டியை அனுஸரித்து ராமன் மனிதன்போல் நடத்துவந்தாலும், ராமன் பரவஸ்துதான் என்பதற்கு அஸாதாரணமான லிங்கங்கள் ஆங்காங்கு இந்தப் ப்ரபந்தத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியாலும், விஷு: (விஷ்^{௬௦௦}:) (விஷ்ணு:) என்ற சப்தத்தாலும் ஒவ்வொரு காண்டத்திலும் மஹர்ஷியானவர் ராமனைக் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருப்பதினாலும், ராமன் பரம்பொருள் என்பதில் ஸந்தேகமேயில்லை.

தவிரவும் *सर्वे लोकान् गच्छेत्* (வந்தெழ ந லோகாந் ஜயதி) (ஸத்யேந லோகாந் ஜயதி) என்ற வாக்யத்தால் ராமன் ஸத்யபரணாதினால், ஸத்யபரணாக உள்ள மனிதனுடைய வசத்தில் ஸர்வலோகங்களும் இருந்துவருகிறபடியாலும், ஸத்யம் என்ற விசேஷ தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணும் உபாயத்தால் ஸர்வ லோகங்களையும் ராமன் தன் வசமாக்கிக் கொண்டார்.

போஜராஜ்யத்தில், ராஜவீதியில் ஒரு மண்டபத்தில் ஒரு வித்வான் ராமாயணத்தை ப்ரதிதினமும் படித்துவரும் வழக்கமுண்டு. ஒரு தினத்தில் ஐடாயுஸ்ஸுக்கு ராமன் மோக்ஷம்கொடுத்த கட்டமானது விசேஷமாக நடைபெற்றது. அன்று மண்டபங்களெல்லாம் நன்றாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. மறுநாள் காலையில் ப்ரபாதஸமயத்தில் போஜமஹாராஜன் நகர சோதனைக்காக கால் நடையாக போய்க் கொண்டிருக்கும் ஸந்தர்ப்பத்தில், அலங்கரிக்கப்பட்ட இந்த மண்டபம் அவருடைய கண்ணில் தென்பட்டது. அந்த இடமோ நான்கு ராஜவீதிகள் ஸந்திக்கும் இடமாகும். அங்கு ஒரு பட்டாரகன் (ஸேவகன்) நின்று வந்தான். அவனைப்பார்த்து ராஜனோ “என்னப்பா இந்த மண்டபத்தில் விசேஷம்” என்று கேட்டார். அதற்கு அந்த ஸேவகனோ “இந்த மண்டபத்தில் ஒரு ஸ்வாமிகள் தினந்தோறும் ராமாயணம் படித்து வருகிறார்கள். கேற்றிரவு ஐடாயுஸ்ஸுக்கு ராமன் மோக்ஷம் கொடுத்த கட்டம் கதை நடந்தது. அதற்காக மண்டபம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது” என்று சொன்னான். அதைக்கேட்ட அரசனோ “நீ அந்த கதையைக் கேட்பதுண்டா” என்றான். பட்டாரகன் “கேட்பதுண்டு” என்று சொன்னான். அரசன் பட்டாரகனைப் பார்த்து “ராமன் நம்மைப்போல மனிதன் தானே! எப்படி ஐடாயுஸ்ஸுக்கு மோக்ஷம் கொடுத்தார்? அதைப்பற்றி இந்த ஸ்வாமிகள் என்ன சொன்னார்” என்றான். பட்டாரகன் அதைப்பற்றி விவரமாக அந்த ஸ்வாமிகள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை” என்று சொன்னான். “இன்றைய தினம் நீ அந்த ஸ்வாமிகளிடம் கேட்டு, நாளை காலை பதில் சொன்னால் உனக்கு ஸன்மானம் தருகிறேன்” என்று சொல்லிவிட்டு அரசன் போய் விட்டான். அந்த ஸேவகனோ மறுநாள் ராமாயணம் ஆரம்பிக்கும்பொழுதே அந்த ஸ்வாமிகளுக்கு நமஸ்காரம் செய்து விட்டு “ஸ்வாமிகளே! நேற்று கதையில் ஐடாயுஸ்ஸுக்கு ராமன் மோக்ஷம் கொடுத்தார் என்று சொல்லப்பட்டதே. ராமன் என்னைப்போல மனிதனாக இருக்கும்பொழுது எப்படி

மோக்ஷத்தைக் கொடுத்தார்? இந்த ஸந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து வைக்கவேண்டும்” என்று கேட்டான், ஸ்வாமிகளும் ஸ்வேனக்ஷ் ஸ்வேன (ஸ்தேத்யதெனாகாநு கபதி) (ஸத்யேநலோகாந் ஜயதி) என்ற சாஸ்திரமானது ஸத்யத்தை கைபிடித்தவன் வசமாக ஸகல லோகங்களும் ஆகிறது. ராமன் மனிதனா? ஈசுவரனா? என்ற விசாரம் இப்பொழுது வேண்டாம். ஸத்ய ஸந்தனானதினால் ஸகல லோகங்களும் அவனுடைய வசத்தில் இருந்து வருகின்றன. அதுகளில் சில லோகங்களை தன் விஷயத்தில் உயிரைவிட்டு கைங்கரியம் பண்ணின ஜடாயுஸ் ஸுக்கு கொடுத்தார்” என்று சொன்னார். பட்டாரகனும் ஸந்தோஷமாக க்ரஹித்துக்கொண்டு அதை மறுநாள் காலை யில் அரசனிடம் சொல்லி வெகுமானத்தையும் அடைந்தான். இது புராதனமான வருத்தாந்தங்களில் ஒரு அபூர்வமான வருத்தாந்தமாகும்.

மேற்சொல்லப்பட்டதை அநுஸரித்து ராமன் ஸத்யஸந்தனானதினால் ஸ்வேனக்ஷ் ஸ்வேனக்ஷ் ஸ்வேனக்ஷ் (ஸ்தேத்யதெனாகாநு கபதி) (ஸத்யேநலோகாந் ஜயதி) என்ற சாஸ்திரமானது ஸத்யத்தை கைபிடித்தவன் வசமாக ஸகல லோகங்களும் ஆகிறது. ராமன் மனிதனா? ஈசுவரனா? என்ற விசாரம் இப்பொழுது வேண்டாம். ஸத்ய ஸந்தனானதினால் ஸகல லோகங்களும் அவனுடைய வசத்தில் இருந்து வருகின்றன. அதுகளில் சில லோகங்களை தன் விஷயத்தில் உயிரைவிட்டு கைங்கரியம் பண்ணின ஜடாயுஸ் ஸுக்கு கொடுத்தார்” என்று சொன்னார். பட்டாரகனும் ஸந்தோஷமாக க்ரஹித்துக்கொண்டு அதை மறுநாள் காலை யில் அரசனிடம் சொல்லி வெகுமானத்தையும் அடைந்தான். இது புராதனமான வருத்தாந்தங்களில் ஒரு அபூர்வமான வருத்தாந்தமாகும்.

தவிரவும் ராமன் ஜடாயுஸ்ஸுக்கு ஸம்ஸ்காரம் செய்திருக்கிறபடியாலும் “யக்ஞசீலர்களுடைய லோகத்தை நீ அடைந்து திவ்ய போகத்தை நீ அடைவாய்” என்று அருக்கு செய்திருப்பதாலும் ஜடாயுஸ்ஸுக்கு ஸ்வயமாக யக்ஞசீலர்களுடைய லோகம் போகும்படியான ஸத்கர்மா இல்லாதபோதிலும் ராமனுடைய ப்ரபாவத்தால் யக்ஞசீலர்களுடைய லோகங்களையும் அடையும்படியான ஸம்சத்தி ஜடாயுஸ்ஸுக்கும் ஏற்பட்டு விட்டது. யக்ஞசீலர்களுடைய லோகங்களெல்லாம் ஜடாயுஸ்ஸுக்கு ஆநுஷங்கிகமான பலமாக ஆகும். ஸ்வேனக்ஷ் ஸ்வேனக்ஷ் ஸ்வேனக்ஷ் (ஸ்தேத்யதெனாகாநு கபதி) (ஸத்யேநலோகாந் ஜயதி)

ஹோகேஷு) (உத்தமேஷு அநுத்தமேஷு லோகேஷு) என்ற ச்ருதியினால் சொல்லப்பட்ட லோகமோ மோக்ஷமாகும்.

आयुरारोग्यमर्थाश्च भार्गवैवानुष्मिकान् ।

ददाति ध्यायतां नित्यं अपवर्गमदोहरिः ॥

சூயாஸாரொரொழையாபு ஹாமாந்தே அவதாஷ்மிகாநு ।

உதாதி யத்யாதாந் நித்யம் அபவர்க்பரதோஹரி: ॥

ஆயுராரோக்யமர்த்தாச்ச பாகாம்ச்சைவாநுஷ்மிகாந் ।

ததாதி த்யாயதாம் நித்யம் அபவர்க்பரதோஹரி: ॥

என்ற ஸ்மிருதி ப்ரகாரம் மஹாவிஷ்ணுவானவர் அகண்டமான ஐச்வர்யம், தீர்க்கமான ஆயுள், ஆரோக்யம், துவ்ய லோகங்களின் அமாநுஷ்மான போகங்கள் இவைகளை தன்பக்தர்களுக்கு ஆநுஷங்கிகமாகக் கொடுத்துவிட்டு, அந்த பக்தன் இவைகளை எதிர்பார்க்காதபோனாலும், தான் வற்புறுத்தி பக்தனுக்கு கொடுத்துவிட்டு, கடைசியில் சிவசுதே சர்வகாமாந் (ஹோபுரூபே ஸ்வாதாதாநாநு) (ஸோச்ருதேஸர்வாங்காமாந்) என்ற ச்ருதி ப்ரஸித்தமான மோக்ஷத்தையும் கொடுக்கிறார். அந்த ரீதியை அநுஸரித்துத்தான் ப்ரக்ருதத்தில் ஐடாயஸ்ஸுக்கும் மோக்ஷத்தை கொடுத்தார் என்று அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

ஆனால், तमेवविदित्वा अतिशुभेति नान्यथा विदिते अयथा (தமேவ விஷிவா சுதிசுதத்வமேவி தாத்மேவதா விஷிதே சுயநாய) (தமேவவிதித்வா அதிம்ருத்யமேதி நாய்யபந்தா வித்யதே அயநாய) என்ற வேதமானது 'ஆத்மஞானத்தைத் தவிர மோக்ஷத்திற்கு வேறு ஒன்றும் ஸாதனமேயில்லை' என்று சொல்லும்பொழுது, ஞானமில்லாத ஐடாயஸ்ஸுக்கு எப்படி மோக்ஷம் கொடுத்தார்? அப்படியானால் மேற்சொன்ன ச்ருதிக்கு ப்ராமாண்யவிரோதமல்லவா ஏற்படும்? என்ற சங்கை சிலர்களுக்கு ஏற்படக்கூடும். அதற்கு ஸமாதானமோ, மோக்ஷம் என்பதோ பரஸரிந் ஜ்ஞானந் அயதாந் (வாஸதாயிஷ் ஸுஷ்ராதாநா ஸவஸ்தாநம்) (பாரமார்த்திக ப்ரஹ்மாத்மநா அவஸ்தாநம்) என்பதுதான் அத்வைதிகளுடைய வித்தாந்த

ரீதியாக ஏற்பட்டது. ஆத்மாவோ என்றும் ப்ரம்மம்தான். ஆகிலும், தான் ப்ரம்மம் என்ற ஸ்வாநுபூதியானது அக்ஞானம் என்ற ஆவரணத்தால் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஸத்ஞரு வினுடைய உபதேசத்தாலும், பூர்வ புண்ய பரிபாகத்தாலும் 'தான் ப்ரம்மம்' என்ற ஞானம் உதித்துவிட்டால், அந்த அக்ஞானம் என்ற ஆவரணத்திற்கு பங்கம் ஏற்பட்டுவிட்டு, ஆத்மா, ஸச்சிதானந்தரூபமான ப்ரம்மமாகப் ப்ரகாசிக்கின்றது. முன்பு இல்லாமல் புதிதாக வந்ததுபோல் தோன்றும். ஆனால் எப்பொழுதும் உள்ளதுதான். அப்ராப்தமான ஒரு வஸ்துவை அடைவது என்பது அத்வைதிகளுடைய ஸீத் தாந்த ரீதியாக மோக்ஷமாக ஆகாது. ப்ராப்தமான ஸ்வரூபத்தில் ஏற்பட்ட, அப்ராப்தத்வ ப்ரம்ம நிவ்ருத்திதான் அத்வைதிகளுடைய ஸீத்தாந்த ரீதியாக மோக்ஷமாகும். அப்பேர்ப்பட்ட மோக்ஷத்திற்கு ஞானம் ஒன்றுதான் ஸாதனமாகும். அந்த மோக்ஷத்தைத் தான் குறித்து ஞானத்தை தவிர வேறு ஸாதனமில்லை என்று ஸாங்க்யா (நாந்யபந்தா வித்யதே அயநாய) என்ற ச்ருதியானது போதிக்கின்றது. ஜடாயுஸ் அடைந்த மோக்ஷமோ, வாரூப்ய மோக்ஷமாகும். அது உபாஸை பலத்தால் ஏற்படக்கூடும். பக்திதான் அந்த மோக்ஷத்திற்கு காரணம் என்று விசிஷ்டாத்வைதிகளுடைய ஸீத்தாந்தமாகும். ஜடாயுஸ்ஸுக்கோ ராமனிடத்தில் அபாரமான பக்தி இருந்துவந்ததென்பதை ராம காரியத்திற்காகப் ப்ராண த்யாகம் செய்ததே ரூஜூப்படுத்துகிறது. இதனால் ஞானமில்லாமல் ஜடாயுஸ்ஸானது மோக்ஷத்தை யடைந்தது என்று சொல்வதினால் ஸாங்க்யா (நாந்யபந்தா) என்ற ச்ருதிக்கு விரோதம் வராது. என்று இவ்விதம் சிலர்கள் ஸமாதானம் சொல்லுகிறார்கள்.

அத்வைத ஸீத்தாந்த ரீதியான மோக்ஷத்தையே ஜடாயுஸ் அடைந்தது. ஆனால் அதற்கு ஞானமில்லை அப்படியானால் ப்ரக்ஷத்திற்கு ஞானம்தான் காரணம் என்று சொல்லுகிற ச்ருதி வினாவுக்கு ஆகிவிடுமே என்ற சங்கைக்கு மற்றொரு பக்ஷத்தில் சமாதானமோ :—

ஞானத்தால்தான் மோக்ஷத்தை யடையவேண்டும் என்ற நிபந்தனை பகவத் பக்தியில்லாதவனுடைய விஷயம் பகவதனுடைய பக்தி ஒரு புருஷனிடத்திலிருந்து விட்டால் ஞானமில்லாமலே அந்தப் புருஷனுக்கு மோக்ஷத்தை பகவதன்

அளித்து விடலாம் அதை யாரும் தடுக்கமுடியாது. ஒரு புருஷன் ஒரு தேசத்திலிருந்து மற்றொரு தேசத்திற்கு தூமசகடத்(ரயில் வண்டி)தில் பீரயாணம் செய்யும்பொழுது, டிக்கட் இல்லாதபோனால் போக முடியாது என்ற நிபந்தனையானது, அதிகாரிகளுடைய தயவில்லாத மனிதனை பொறுத்தது, அதிகாரிகளுடைய தயவு இருந்தால் டிக்கட் இல்லாமலே ஒரு தேசத்திலிருந்து மற்றொரு தேசத்திற்கு தூமசகடத்திலேயே மனிதன் போகிறான் என்பது அநுபவ விந்தமானது அதுபோல் பகவானுடைய அருள் இருந்தால், ஞானமில்லாமலும் மோக்ஷத்தை அடையலாம். ஞானமில்லாத போனால் மோக்ஷம் கிடையாது என்ற ச்ருதியை பகவத்பக்தியில்லாதவர்களுடைய விஷயமாக ஸங்கோசம் பண்ணவேண்டும். கேவலம் லோகாதுபவத்தை மாத்திரம் ஓட்டிச் சொன்னதல்ல. ந்ருளிம்ம புராணத்தில்

सत्त्वो निखं दस्मात् सदा मां त्रिगुणः ।

तस्मात् सः ससादेन विगुणोऽन्यथासि ॥

உகூதெ நியதம் யஸூக் ஸ்வய ப்ராஹ்ம் கிரொஹ்ம் ।

தஸூக் சே ப்ரஸாதேந விஹ்மோஹ்வாஸி ॥

மத்த்ருதே நிஹம் யஸ்மாத் தஸ்ய ப்ராஹ்ம்த் த்விஹ்மத்ம ।

தஸ்மாத் மம ப்ரஸாதேந விஹ்மோஹ்வாஸி ॥

என்று பகவானே ஐடாமஸ்ஸை பார்த்து “ஹே பகவீ ராஜனே ! ‘ஞானமில்லாததினால் எனக்கு எப்படி மோக்ஷம் கிடைக்கும்’ என்ற சங்கையை அடையவேண்டாம் ப்ராஸத்தால்தான் மோக்ஷத்தை அடையலாம் என்ற நிமமம் என்னுடைய பக்தர்களாக இல்லாதவர்களுடைய விஷயத்தில் சங்கோசம் செய்துகொள்ள வேண்டியது. என்னுடைய பக்தர்களை அந்த ச்ருதியானது பாதிக்காது, நியோ என்னுடைய பரம பக்தன் ஆகையால் என்னுடைய ப்ரஸாதத்தால் நிவிஷ்ணு லோகத்தை அடையலாம்” என்று சொல்கிறார் சிலர்கள் ஸ்வஸ்சா (நாநாஸ்வதா) (நான்யயந்தா) என்ற ச்ருதியை காரணமன்னியில் னாகோசம்செய்து சாஸ்திரார்த்தத்தை விபரீதமாக அர்த்தம் செய்கிறார்கள். தவிரவும் ஸ்வஸ்சாஸ்சா (நாநாஸ்வதாஸ்சிஷ்டதேவயதாய) நான்யயந்தா வித்யதே அயநாய) என்ற ச்ருதிக்கு சங்கோசம் செய்வது

என்பதில் காரணமேயில்லை. ஐடாயுஸ்ஸுக்கு அத்வைத சித்தாந்த ரீதியான மோக்ஷம் என்பதும் இல்லை. ஐடாயுஸ்ஸோ பரம பக்தன் என்பதில் ஆக்ஷேபணையே இல்லை. பக்தனுடைய வீஷயத்திலோ, பகவான்

तेषाहं ससुद्धीं सृष्टुंसार सागरात् ।

नान्यासि आस्य भावः ज्ञानदीपेन भावना ॥

தெஷாஹம் ஸஸுத்திஃ ச்ருதுஸார் சாகராட் ।
நாந்யாஸி ஆச்ய பாவஃ ஜ்ஞானதீபேந பாவநா ॥

தேஷாமஹம் ஸமுத்தர்த்தா ம்ருத்யுஸம்ஸார ஸாகராத் ।
நாசயாமி ஆத்ம பாவஸ்த: ஞானதீபேந பாவஸ்தா ॥

என்று சொன்னபடி, பக்தனுடைய வீஷயத்தில் அந்தரீகாலத்தில் பகவானே நேரில் வந்து ஞானோபதேசம் பண்ணி, அவனை முக்தனாகச் செய்கிறார், என்று தெரிகிறபடியால் அதை அநுஸரித்து பகவானே ஐடாயுஸ்ஸுக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணி கைவல்யத்தை கொடுத்தார் என்று தாத்பர்யத்தை ப்ரகாசம் செய்யும்படித் தில் எண்ணெய் (நாமத்ய: வந்நா விசித்தே) (நான்ய:பந்தா வித்யதே) என்ற ச்ருதிக்கும் சங்கோசம் செய்யவேண்டாம் ஐடாயுஸ் அடைந்த மோக்ஷமும் எஃசுந்ராவசீந் (நஸவுநராவததே) (நஸபுநராவர்ததே) என்ற ச்ருதியினால் ஸித்தமான பரம மோக்ஷமாக ஆகலாம். ஒருவிதமான விரோதமும் ஒரு வாக்யத்திற்கும் கிடையாது என்றும் சில வித்வான்கள் சொல்லுகிறார்கள். இதுதான் சாஸ்த்ர சம்மதமான ஸித்தாந்தமாக ஆகும்.

புரீராமன், லக்ஷ்மணனுடன் ஸீதையைத்

தேடுதல்

இவ்விதம் ஐடாயுஸ்ஸுக்கு மோக்ஷம் என்ற பரம புருஷார்த்தத்தை அளித்துவிட்டு, லக்ஷ்மணனோடுகூட தென்மேற்கு திக்கை நோக்கி ஸீதையை தேடிக்கொண்டே பகவான் சென்றார். கொஞ்சதூரம் சென்றவுடன், அயோமுகி என்ற பெயரால் ப்ரசித்தியடைந்த ஒரு ராக்ஷஸ் வந்தரீயான வள் ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் எதிரில் வந்து, ராமன்,

லக்ஷ்மணன் இவர்களுடன் அனுவஸ்யமான வார்த்தைகளைப் பேசி, ராமன், லக்ஷ்மணன் இவர்களுக்கும் பரம கோபத்தை உண்டு பண்ணினான். பகவானும் பரம கோபத்தையடைந்து துஷ்ட ஸ்தீர்களை எங்காவும் செய்யக்கூடாது என்று கீழ்த்து, அவருடைய மாதர்களையும் முருகையும் அனுத்து மானபங்கப்படுத்தி வீரட்டமிட்டார். மறுபடி கொஞ்ச தூரம் போனவுடன் வயிற்றிக் கிரகங்கொடுக்கலை கோர மான உருவத்துடன், இரண்டு கைகளையும் விரித்துக்கொண்டு மார்க்கத்தையும் தகாந்து, மார்க்கத்தில் வருகிறவர்களைக் கைகளால் அபஹித்து பகிர்ந்தே வைப்பாமென்ன ஒரு கபந்த சரீரத்தை பகவானுள் ஸ்ரீராமன் பார்த்தார். லக்ஷ்மணனுக்கும் காட்டினார். லக்ஷ்மணனே முன்பு பார்க்கப் பட்டத அபூர்வமான கோரமான ரூபமாடிருந்ததினால், கொஞ்சம் பார்த்து பயந்தார். ராமன் லக்ஷ்மணனை ஆச்வாசம் செய்துவிட்டு, பரம தைரியத்துடன் அந்த ராஜஸனுடைய ஸமீபம் சென்று, அந்த கபந்தனை வதிக்க யதனம் செய்தார். இரண்டு கைகளாலும் ராமன், லக்ஷ்மணன் இருவர்களை பலாத்காரமாக அபஹித்து பகிர்க்க ஆரம்பித்தவுடன், ராமனும் லக்ஷ்மணனும் பரம கோபத்துடன், அவனுடைய இரண்டு கைகளையும் வெட்டி கீழே தள்ளி, பயத்திலிருந்தும் முக்தர்களாக ஆனார்கள். உடன் கபந்தனும் மரித்து கீழே விழுந்துவிட்டான். அவன் மரித்த பிற்பாடு தீவிய சரீரத்துடன் ஆகாச மார்க்கத்தில் விமான ஆகுடனாக இருந்து கொண்டு ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் பார்த்து அஞ்சலி பந்தனம் செய்துவிட்டுத் தன் விருத்தாந்தத்தைச் சொல்ல ஆரம்பித்தான்.

“ராமா! நான் கந்தர்வ லோகத்திற்கு அதிபதியான ஒரு அரசனாக இருந்தேன். என்னுடைய சரீரமோ அதிகந்தரமாக இருந்தது. என்னைப்போல் உலகத்தில் அழகுள்ளவன கிடையாது என்ற அகங்காரத்தையும் கடைந்தவன் நான். ஒரு ஸமயம் விமானத்தில் ஏறிக்கொண்டு லோகத்தில் எஞ்சாரம் செய்தகாலத்தில், ஒரு ஆணயத்தில் ஒரு ரிஷியைக் கண்டேன். அவருடைய தலைமேல் என்னைப் பரமமானதாக இருந்தது படலோ பொங்கவும் லேசாக இருந்தது. அவருக்கு ஷக்ரன் (ஷக்ரபரீசன்) (சூராலகிரன்) என்று ஒரு பெயரும் பிரஸீத்தமாக வந்தபட்டதாம். நான் மிகவும் வந்தரன் என்ற கர்வத்தால் அவரைப்பார்த்து பரிசாசம் செய்து, ‘பரமம் ஸ்ருஷ்டியில் இவ்வீத சூரமான சரீரம் ஒன்று

உண்டா' என்று நினைத்தேன். அவர் அதை அறிந்து என்னை 'நீ குருபிராக போகக்கூடவது' என்று சபித்துவிட்டார். அதுமுதல் நான் இந்தவிதமான நிலையில் இருந்துவருகிறேன். நான் பிறகு, 'நாம் செய்தது தப்பு' என்று தோன்றி அவருடைய காலில் வீழ்ந்து சாப விமோசன காலத்தைப் ப்ரார்த்திக்கும்பொழுது, அந்த மஹர்ஷி எனக்கு அநுக்ரகம் செய்த தாவது: 'அப்ராஜிதமான வைகுண்டத்திற்கு அதிபதியான மஹா விஷ்ணுவானவர் பூலோகத்தில் தர்ம ஸ்தாபனம் செய்வதற்காக இஷ்வாகு வம்சத்தில் தசரத சக்ரவர்த்தியின் புத்ரனாக த்ரேதாயுகத்தில் அவதரிக்கப் போகிறார் அந்த அவதாரத்திற்கு ஸ்ரீராமன் என்ற பெயர் ப்ரஸித்தமானது. ராமன் பித்ருவாக்ய பரிபாலனம் என்ற தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க ஸீதை என்ற தர்ம பத்னியோடுகூடவும், லக்ஷ்மணன் என்ற ப்ராதாபோடு கூடவும் தண்டகாரண்யத்தில் வாஸம் செய்வார். லக்ஷகைக்கு அதிபதியான ராவணன் ஸீதையை அபஹாரம் செய்துகொண்டு போகப் போகிறான். ஸீதையைத் தேடிக்கொண்டு இருவர்களும் அரண்யத்தில் வருன்பொழுது உன்னுடைய இரண்டு கைகளையும் தன் கத்திகளால் அறுத்து உன்னை இந்த குரூர பாவத்திலின்றும் விமோசனம் செய்து வைப்பார்கள். அவர்களுடைய அநுக்ரகத்திற்கு நீ பாத்ரமானதும் திவ்ய தேஹமும், திவ்ய ஞானமும் உனக்கு உண்டாகிவிடும். ராவணன் ஸீதையை அபஹரித்துக் கொண்டு போன மார்க்கத்தையும் அவர்களுக்கு நீ சொல்லி உபகரிக்க வேண்டும்' என்று சொன்னார். ராமா! நான் க்ருதார்த்தனாக ஆகிவிட்டேன் இந்த கபந்த சரீரத்தையும் அக்கிரமீனில் தூகம்செய்து பரிசுத்தனாக செய்துவிடு நானும் உன் அநுக்ரகத்தால் கந்தர்வலோகமே போகிறேன். இதோ சமீபத்தில் பம்பாஸாஸ் ஒன்று இருக்கிறது அது மிகவும் அழகான ஸரஸ். பம்பாஸாஸ்ஸினுடைய ஸமீபத்தில் நீஷ்ய மூகம் என்ற ஒரு பர்வதமும் காணப்படும். அதனுடைய சிகரத்திலோ, கிஷ்கிந்தா நகரத்திற்கு அதிபதியான வாலியினுடைய தம்பியான ஸுகிரீவன், கிஷ்கிந்தா ராஜ்யத்தையும், தன் மனைவியான குமை என்பவரையும் வாலியினால் அடஹரிக் கப்பட்டவனாய்க் கொண்டு, வாலியினுடைய பயத்தால் ஸுகிரீவன் வாசம் செய்கிறான். ஸுகிரீவனிடத்தில் ந்யாய மிருப்பதினால் அவனை அநுஸரித்து அவனுடைய வாலிக்குப் பயந்து ஓடிவந்த நான்கு மந்திரிகளும், அநாவது ஹரியனான், ஹநுமன், லக்ஷ, நீலன் என்ற நால்வரும் ஸுகிரீவனுடன் வளிக்கிறார்கள். ஸுகிரீவிடே வாலியைக் கொண்டு தன் பார்வையான குமை என்பவனை தன்வசம் அடைவதற்கு

எந்தவிதம் ஸஹாயம் செய்யப் போகிறானோ என்று தனக்கு ஸகாயம் செய்கிற வீரனுடைய ஆகமனத்தை எதிர்பார்த்து வருகிறான். உனக்கும் ராவணனைக்கொன்று ஸீதையை அடைவதற்கு அவனால் ஸஹாயம் செய்யமுடியும். ஆகையால் நீங்கள் இருவர்களும் ஸக்யம் (சினேகம்) செய்து கொண்டால் உன்னுடைய மனோரதமும் பூர்த்தியாகும். ஸுக்ரீவனுடைய மனோரதமும் பூர்த்தியாகும். உங்கள் இருவர்களின் ஸக்யத்தால் லோகத்திற்கே பரம ஷேமம் ஏற்படும். ஆகையால் ரிஷ்யமுக பர்வதம்சென்று அவச்யம் ஸுக்ரீவனை ஸக்யம் செய்துகொள்ள வேண்டும். ஆகையால் ரிஷ்யமுக பர்வதம் போகலாம். போகும் வழியிலோ இங்கிருந்து ஸமீபப் ப்ரதேசத்தில் மதங்காச்ரமம் என்று ஓர் ஆச்ரமம் இருந்து வருகிறது. அந்த ஆச்ரமத்திலோ அறுபதினாயிரம் சிஷ்யர்களுடன்கூட மதங்க மஹர்ஷி என்ற ஒரு ஜீவன் முக்தன் இருந்துவந்தார். அவர் இப்பொழுது விதேக கைவல்யத்தை சிஷ்யர்களுடன் அடைந்துவிட்டார். அந்த ஆச்ரமத்தை நீ அவச்யம் போய் தர்சனம் செய்யவேண்டும். அந்த ஆச்ரமத்தில் மதங்க மஹர்ஷிக்கு பரிசாரினியாக இருந்து வந்த சபரியென்ற பெயரால் ப்ரஸித்திபெற்ற ஒரு விதுஷியானவள் உன்னுடைய தர்சனத்தை எதிர்பார்த்துக்கொண்டு வருகிறாள். ஆகையால் அங்கு அவச்யம் நீ போகவேண்டும்” என்று சொல்லிவிட்டு கபந்தன் மறைந்துவிட்டான்.

சபரி மோக்ஷம்

ராமனும், கபந்தனுக்கு மோக்ஷத்தை அளித்துவிட்டு அந்த கபந்தனால் காட்டப்பட்ட மார்க்கத்தை அநுஸரித்தே மதங்காச்ரமத்திற்கு வந்து சபரி என்ற விதுஷிக்குத் தன் தர்சனத்தை அளித்தார். பம்பாஸரஸ்வீனுடைய மேல் கரையில் சபரியினுடைய ஆச்ரமமானது ரொம்பவும் அழகரையும் பல விதமான வருஷங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டதாயும் வாசுகப தடாகாதினாலும் சூழப்பட்டதாயும், ஹம்ஸ காரண்ட கோகிலம் முதலிய பக்ஷி விசேஷங்களால் சமணியமான தங்களோடு பாஷிக்கிறதாயும் விளங்கி வந்தது. அங்கு, மான ஆச்ரமத்தில் ராமர் லக்ஷ்மணர் இருவரும் ப்ரவேசித்தார்கள். இருவர்களும் ப்ரவேசித்த மாத்தரத்தில்,

பம்பா ஸரஸ்ஸில் ராமன் வளித்தல்

இவ்விதம் சபரிக்கு மோக்ஷத்தை கொடுத்துவிட்டு ராமன், லக்ஷ்மணனுடன் கூட ரிஷ்யமுக பர்வதத்திலுள்ள, ஸுகீர்வனோடு ஸக்யம் செய்துகொள்ள வேண்டுமென்ற எண்ணத்துடன் பம்பாஸரஸ்ஸிற்கு வந்து சேர்ந்தார். வரும் வழியில் சபரியினுடைய தபஸ்ஸைப் பற்றியும், மதங்க மஹர்ஷியினுடைய, யோக மஹிமையைப்பற்றியும், அவருடைய சிஷ்யர்களான மஹான்களைப் பற்றியும், ஆச்ரமத்தினுடைய கௌரவத்தைப் பற்றியும் பேசிக்கொண்டு சென்றார். சபரியினுடைய ஆச்ரமத்திலுள்ள (ஸப்த) ஏழுவிதமான கடல்களிலும் தான் ஸ்னானபானாதிகளால் பித்ருக்களைத் திருப்தி செய்துவைத்த மஹிமையை நினைத்துக்கொண்டு தன்னுடைய ஜன்ம ஸாபல்யத்தையும் ச்லாகித்துக்கொண்டார். “லக்ஷ்மண! எந்த பம்பாஸரஸ்ஸினுடைய தீரத்தில் ரிஷ்யமுக பர்வதமானது விளங்கிவருகிறதோ அந்த பர்வதத்தில்தான் சுகீர்வன் வஸம் செய்து வருகிறான். வாலியினுடைய பயத்தால் ஸுகீர்வன் அங்கு வாஸம் செய்கிறான் என்பதைக் கபந்தன் மூலமாக நாம் அறிந்தோம். அவனுடைய ஸக்யமோ நமக்கு ரொம்பவும் அவச்யமானது. அவனுடைய அதிசமாகத்தான் நான் ஸீதையை அடையவேண்டும். ஆகையால் சீக்ரமாக ஸுகீர்வனுடைய ஸமீபம் போவோம்” என்று சொல்லிக்கொண்டு வெகு வேகமாக லக்ஷ்மணனோடு கூட பகவானான ஸ்ரீராமன் பம்பாதீரத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்.

பம்பாதீரத்திற்கு வந்தவுடன் அந்த தீரத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் உத்யானவனங்களையும், அழகான பக்ஷி வீசேஷங்களையும், பம்பாஸரஸ்ஸினுடைய நிர்மலமான ஜலத்தையும், அங்குள்ள சைத்ய, ஸௌரப்ய, மாந்த்யத்தோடு கூடின (வாயு) காற்றையும் பார்த்து, ஸீதையை விட்டு தான் பிரிந்திருக்கின்றோமே என்பதையும் மனதில் நினைத்துக்கொண்டு, தன்னுடைய ஜன்மா, வீண் என்ற எண்ணத்துடன் ப்ரலாபித்தார். “லக்ஷ்மண! என்னுடைய தெளர்பாக்யம்போல் தெளர்பாக்யத்தை மற்றவர்களிடம் காணமுடியுமா? இக்ஷயாகு வம்சத்தில் தசரதராஜனுக்கு புத்ரனாக பிறந்தும், மிதிலாபுரிக்கு அரசனான ஜனகராஜனுடைய பெண்ணான ஸீதையை பத்னியாக அடைந்தும், பெளவன காலத்தில் ராஜ்யத்தையும் இழந்து, பரமஸுக போகத்திற்கு யோக்ய தேசமான இந்த பம்பா தீரத்தில் ஸீதையென்ற மனைவியை

யும் இழந்து நான் ஏகாகியாக பரிதபிக்கும்படியான நிலைமை எனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறதைப் பார்த்தாயா? பூர்வ கர்மாயாரைத்தான் விட்டது”

इत्येवमुक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यं

अनन्यचेतसं विवेश पपां नलिनीं मनोहरां ।

रघूत्तमः शोकविषादयन्त्रितः ।

ततोमहद्वर्त्तं सुदूरसंकनः क्लेशेण गत्वा

प्रतिकूल धन्वनं ददर्श पपां शुभदर्शकाननाम्

अनेक नानाविधपक्षिजालान् ॥

உதேயவழுத்தா மதகாமிபீடித: ஸ லக்ஷ்மணம் வாசம்

சுநந்யுதேதஸம் விவேச பம்பாம் நலிநீம் மனோஹராம் ।

ராவ ரூத்ம: சோகவிஷாதயந்த்ரித: ।

ததோமஹத்வர்தம் சுதூரஸம்காம: கர்மேண கத்வா

ப்ரதிகூல தந்வநம் ததர்ச பம்பாம் சுபதர்சகாநநாம்

அநேக நானாவிதபக்ஷிஜாலகாம் ॥

இத்யேவமுக்த்வா மதகாமிபீடித: ஸ லக்ஷ்மணம் வாசம்

அநந்யசேதஸம் விவேச பம்பாம் நலிநீம் மனோஹராம் ।

ராகுத்தம: சோகவிஷாதயந்த்ரித: ।

ததோமஹத்வர்தம் சுதூரஸம்காம: கர்மேண கத்வா

ப்ரதிகூல தந்வநம் ததர்ச பம்பாம் சுபதர்சகாநநாம்

அநேக நானாவிதபக்ஷிஜாலகாம் ॥

முன் சொன்னபடி லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து சொல்லிக் கொண்டு ஸீதையை விட்டுத்தான் பிரிந்தோமே என்ற துக்க ஸாகரத்திலும் மூழ்கிக்கொண்டு ரொம்மவும் தூர்க்கமமான மார்க்கத்தில் ஆங்காங்கு நடுவில் ஏற்படும் கிண்களையும் நிவர்த்தி செய்துகொண்டு, பார்ப்பதற்கு அழகான பம்பா ஸரஸ்ஸை அடைந்து சில காலம் அங்கு எப்படி ஸுத்ரீவனை தர்சனம் செய்யலாம் என்ற எண்ணத்துடன் வாசம் செய்துவந்தார். ஒவ்வொரு தினத்திலும் பம்பா ஸரஸ்ஸில் ஸ்னானம் செய்யும்பொழுது ஸீதையை நினைத்துக்கொண்டு ரொம்பவும் துக்கப்படுகிற மனதோடு கூடினவராக ஆகி விடுவார்.

ஓரு தினம் ஸ்னான காலத்தில் துக்கத்தை ஸஹிக்கமுடியாமல் லக்ஷ்மணனைப் பார்த்துச் சொல்கிறார்.

अयप्रत्यहमेवा कर्दमशेषामदंग संगेन ।

पुनरप्यपूर्तिर्पा मल्लोचनविनिसृतैः उदकैः ॥

சஹிப்புத் துஹெஷா கடிஷெஸாமாஅங்க ஸங்கேந !

புனரப்யபூரிபம்பா மல்லோசநபிநிஸ்ருதை: உதகை: ॥

அத்யப்ரத்யஹமேஷா கர்தமசேஷாமதங்க ஸம்கேந !

புனரப்யபூரிபம்பா மல்லோசநபிநிஸ்ருதை: உதகை: ॥

“ஹே லக்ஷ்மண ! நான் இந்த பம்பா ஸரஸ்ஸில் ஸ்னானம் பண்ண இறங்கின மாத்ரத்தில் ஸீதையை விட்டுப் பிரிந்த துக்க அக்னியினால் சூடோடு கூடின என் சரீரத்தில் இந்த பம்பா ஸரஸ்ஸினுடை ஜலம் ஸம்பந்தப்பட்ட மாத்ரத்தில் என் சரீரத்தின் உஷ்ணமானது பம்பா ஸரஸ்ஸினுடைய ஜலத்தை சுண்டச் செய்து, சேரு மாத்ரம் மீதம் இருக்கும்படி செய்கிறது பார்த்தாயா ! ஆனால் ‘இவ்விதமான துர்பகனாக நான் ஆகிவிட்டேனே’ என்பதை நினைத்துக் கணணீர் ஜலம் பெருகும்பொழுது, அந்த ஜலங்களால் பம்பாஸரஸ்ஸே மறுபடியும் பூர்த்தியாகிறது. இவ்விதமான ஆச்சர்யத்தை மற்றோரிடத்தில் நீ பார்க்க முடியுமா ?” என்று வெகு ப்ரகாரமாக ப்ரலாபித்துக்கொண்டே காலத்தை நயனம் செய்துகொண்டு வந்தார்.

இவ்விதம் பம்பாஸரஸ்ஸில் வாஸம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும்பொழுது, சைத்ய ஸௌரப்ய, மாந்த்யத்தோடு கூடின வாயுவைப் பார்த்து பகவானுன ஸ்ரீராமன்,

एहिवायो यतःकान्ता तांश्चामासपि स्पृशः ।

त्वयिमेगावसंस्पर्शः चन्द्रेदृष्टिसमागमः ॥

ஹஹிவாயோ யத:காந்தா தாம்த்ருஷ்ட்வாமாஸபி ஸ்ப்ருச: !

தவயிமே'மாஸ்த்வஸம்ஸ்ப்ருச: சந்த்ரே'த்ருஷ்டிஸமாஅகம: ॥

ஹிவாயோ யத:காந்தா தாம்த்ருஷ்ட்வாமாஸபி ஸ்ப்ருச: !

தவயிமேகா த்வஸம்ஸ்ப்ருச: சந்த்ரேத்ருஷ்டிஸமாஅகம: ॥

“ஹே வாயுவே! எந்த இடத்தில் என்னுடைய ப்ராண நாயகியான ஸீதை வசிக்கிறாளோ அந்த இடத்திற்கும் நீ போய் என்னுடைய காந்தையான ஸீதையின் சரீரத்தில் நீ ஸம்பந்தப்பட்டு, அதே க்ரணங்களால் என் சரீரத்தையும் தொட்டுப் பார்த்தால் நேராக ஸீதையைத் தொட்டு அனுபவிக்கக்கூடிய ஸுகத்தை நான் அனுபவிப்பேன். உன்னுடைய அதீனமாக ஸீதையினுடைய சரீரத்திற்கும் என் சரீரத்திற்கும் ஸம்பந்தம் ஏற்படவேண்டும். சந்த்ரன் தன்னுடைய க்ரணங்களால் ஸீதையை பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் அதே க்ரணங்களால் என்னையும் பார்க்கிறபடியால் நிஜமாகவே: (சுஷிஷைமஃ) (த்ருஷ்டிஸமாகம:) த்ருஷ்டி ஸமாகமமானது சந்த்ரனுடைய அதீனமாக ஏற்படுகிறது அவ்விதம் த்ருஷ்டிஸமாகமம் சந்த்ரனுடைய அதீனமாக ஏற்படுவதுபோல் காந்த்ரஸம்ஸ்பர்சமும் உன்னுடைய அதீனமாக ஏற்படவேண்டும்” என்று வாயுவைப் பார்த்துப் ப்ரலாபிப்பார்.

इहं रामोपि पश्यति शश्वत् ज्ञानकीं स्मरन् ।

सुखीव दशनाकांक्षुः स्वान्ते तत्र सख्यमनः ॥

உதும் ராமோபி பம்பாயாம் ப்ரலபி ஜானகீம் ஸ்மரந் ।

ஸுஹீவ டிஸம்ஸ்பர்சமும் உன்னுடைய அதீனமாக ஏற்படுவதுபோல் காந்த்ரஸம்ஸ்பர்சமும் உன்னுடைய அதீனமாக ஏற்படவேண்டும்” என்று வாயுவைப் பார்த்துப் ப்ரலாபிப்பார்.

இத்தம் ராமோபி பம்பாயாம் ப்ரலபி ஜானகீம் ஸ்மரந் ।

ஸுஹீவ தர்சனாகாங்க்ஷி த்வான்தே தத்ர ஸலக்ஷ்மணஃ ॥

இத்தடன்

ஸ்ரீமத் வாஸ்தீத் ராமாயணத்தில்

ஆரண்யகாண்டம்

முற்றிற்று.

சபம் ?

சபம் ॥

சபம் ॥

